

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 3823 16.1

Accession No. 8927

Author 100-25 1500000

Title 60 1500000

This book should be returned on or before the date last marked below.

اِنَّ يَوْمَ تَكُنُّ اَنْفُسٌ كَالْاَنْفُسِ الَّتِي كَانَتْ تَصَلُّوْنَ عَلَىٰ يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْهِمْ سَلَامًا
 كِتَابُ سِتَاب

السَّيِّدُ

یعنی

سَوَاحِ اَقْدَسِ حَضْرَتِ دُرِّ عَالَمِ مَوْلَا سَلَامُ اللہ علیہ وآلہ وسلم

جلید پنجم

مِثْلُ بَرِصَتِ نَبِیِّ رَحْمَةِ عِبَادَاتِ

جس میں پہلے عبادت کا مفہوم بتایا گیا ہے پھر نماز، رکعت، روزہ، حج، عبادتِ حق، اخلاص

توکل، ہمت اور شکر وغیرہ جانی و مالی و قلبی عبادت کی تشریح، اور ان کے احکام

و مفصل کی توضیح کی گئی ہے،

تالیف

سید سلیمان ندوی

بہارِ موعود علیٰ ندوی

مطبع ریف شیعہ عظیم گڑھ مطبوعہ گڑھ
 درج معاہدہ رام گڑھ

طبع اول

۱۳۵۲ھ
 ۱۹۳۵ء

فہرست مضامین سیر النبی جلد پنجم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵	نماز کی دعا،	۲۶	شناخت عبادت نہیں،	۱-۷	دستیاب
۷۰	اس دعائے محمدی کا موازنہ دوسرے	۲۸	عزالت نشینی اور قطع علاق عبادت	۵-۱	۱-۵
۷۰	انبیاء کی مخصوص دعائوں سے،	۳۶	اسلام میں عبادت کا وسیع مفہوم	۷-۱	عمل صالح
۷۱	حضرت موسیٰ کی نماز کی دعا،	۳۸	عبادت چار گانہ اعمال چار گانہ	۷-۱	ایمان کے بعد عمل صالح کی اہمیت
۷۱	زبور میں حضرت داؤد کی نماز کی دعا،	۳۸	نماز	۷-۱	اعمال صالح کی قسمیں،
۷۲	انجیل میں نماز کی دعا،	۳۸	توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم،	۷-۱	عبادات،
۷۴	نماز کیلئے تعین اوقات کی ضرورت	۳۸	اسلام میں نماز کا مرتبہ،	۷-۱	اخلاق،
۷۵	نماز کے اوقات دوسرے مذہبوں میں	۳۸	نماز کی حقیقت	۷-۱	معاملات،
۷۷	نماز کے لئے مناسب فطری اوقات	۳۸	نماز کی روحانی غرض و غایت،	۷-۱	عبادات
۷۹	اسلامی اوقات نماز میں ایک نکتہ،	۳۸	نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط	۷-۱	۸-۳۷
۸۰	اسلام میں طریق و اوقات نماز،	۳۸	کی ضرورت،	۷-۱	اسلام اور عبادت،
۸۱	نمازوں کی پابندی و نگرانی،	۳۸	ذکر و دعا و تسبیح کے دو طریقے،	۷-۱	اسلامی عبادت کی خصوصیات
۸۲	نماز کے اوقات مقربین،	۳۸	نماز متحدہ طریق عبادت کا نام ہے،	۷-۱	صرف ایک خدا کی عبادت
۸۲	وہ اوقات کیا ہیں،	۳۸	نماز میں نظام وحدت کا اصول،	۷-۱	خارجی رسوم کا وجود نہیں،
۸۲-۹۱	اوقات کی تکمیل	۳۸	نماز میں جسمانی حرکات،	۷-۱	درمیانی آدمی کی ضرورت نہیں،
۸۶	نمازوں کے اوقات کی تربیتی کمین	۳۸	ارکان نماز،	۷-۱	خارجی کشش کی کوئی چیز نہیں،
۹۱	ایک نکتہ	۳۸	قیام،	۷-۱	مکان کی قید نہیں،
۹۱	جمع بین الصلوٰتین،	۳۸	رکوع،	۷-۱	انسانی قربانی کی مانعت،
۹۲	اوقات چنگاڑا و آیت اسراء،	۳۸	سجدہ،	۷-۱	جوانی قربانی میں اصلاح،
۹۳	دلوک کی تحقیق،	۳۸	نماز ہمسانی احکام عبادت کا مجموعہ ہے،	۷-۱	مشترکہ مذہبوں کی مانعت،
۹۷	اوقات نماز کا ایک اور راز،	۳۸		۷-۱	تجربہ ترک لذت ریاضات اور کثرت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۳	دو ضرورت مندوں میں تریج،	۱۳۴	العت و محبت،	۹۸	اوقات پنجگانہ کی ایک اور آیت،
۱۴۵	اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف پانچ،	۱۳۵	غزواری،	۹۹	اطراف النہار کی تحقیق،
۱۴۶	مسکینوں، فقیروں اور محذوروں کی اعداد،	۱۳۶	اجتماعیت،	۱۰۰	ایک اور طریقہ ثبوت،
۱۴۷	غلامی کا اسداو،	۱۳۷	کاموں کا تنوع،	۱۰۱	نماز پنجگانہ عادیث و سنت میں،
۱۴۸	مسافر،	۱۳۸	ترسیت،	۱۰۲	تعباد نفل ہوگی، لیکن کیوں،
۱۴۹	جماعتی کاموں کے اخراجات کی حدود،	۱۳۹	نظم جماعت،	۱۰۳	قبیلہ،
۱۵۰	زکوٰۃ کے مقاصد، فوائد و اصلاحات،	۱۴۰	مساوات،	۱۰۴	رکعتوں کی تعداد،
۱۵۱	تزکیہ لنفس،	۱۴۱	مرکزی اعانت،	۱۰۵	نماز کے آداب باطنی،
۱۵۲	بایمی اعانت کی عملی تدبیر،	۱۴۲	معارفیت،	۱۰۶	اقامت صلوٰۃ،
۱۵۳	روغنہندی کی بیاریوں کا علاج،	۱۴۳	روزانہ کی مجلس عمومی،	۱۰۷	قنوت،
۱۵۴	اشترائیت کا علاج،	۱۴۴	عرب کی روحانی کاپالٹ،	۱۰۸	خسوع،
۱۵۵	اقتصادی اور تجارتی فائدے،	۱۴۵	زکوٰۃ	۱۰۹	تقل،
۱۵۶	نقداری کی اصلاح،	۱۴۶	۲۰۹ - ۱۴۸	۱۱۰	تضرع،
۱۵۷	صدقہ اور زکوٰۃ کو فائدہ و برکت ادا کیا جائے،	۱۴۷	زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم،	۱۱۱	اخلاص،
۱۵۸	صدقہ چھپا کر دیا جائے،	۱۴۸	زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں،	۱۱۲	ذکر،
۱۵۹	بندہ مسمیٰ اور عالی خیاں،	۱۴۹	اسلام کی اس راہ میں تکمیل،	۱۱۳	فہم و تدبر،
۱۶۰	نقدار اور مساکین کی اخلاقی اصلاح،	۱۵۰	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت،	۱۱۴	نماز کے اخلاقی مدنی و معاشرتی فائدے،
۱۶۱	روزہ	۱۵۱	زکوٰۃ کا آغاز اور تدبیر کی تکمیل،	۱۱۵	سیرپوشی،
۱۶۲	۲۱۰ - ۲۴۱	۱۵۲	زکوٰۃ کی مدت کی تعیین،	۱۱۶	ملارت،
۱۶۳	روزہ کا مفہوم،	۱۵۳	زکوٰۃ کی مقدار،	۱۱۷	صفائی،
۱۶۴	روزہ کی ابتدائی تاریخ،	۱۵۴	اتفاق،	۱۱۸	پابندی وقت،
۱۶۵	روزہ کی مذہبی تاریخ،	۱۵۵	زکوٰۃ،	۱۱۹	مصح خیرسری،
۱۶۶	روزہ کی حقیقت،	۱۵۶	نکلتہ،	۱۲۰	خدا کا خوف،
۱۶۷	رمضان کی اہمیت،	۱۵۷	جانوروں پر زکوٰۃ،	۱۲۱	بشاری،
۱۶۸		۱۵۸	نصاب مال کی تعیین،	۱۲۲	مسلمان کا امتیازی نشان،
۱۶۹		۱۵۹	زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں،	۱۲۳	جنگ کی تصویر،
۱۷۰		۱۶۰	اصلاحات،	۱۲۴	دائی جنبہ اور بیاداری،

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۵	جادو بالمال،	۲۴۰	حجر اسود کا استلام،	۲۱۹	فضیلت میام کا مناسب سونے
۳۰۶	سہر نیک کام جادو ہے،	۲۴۱	مضا اور مروہ کے درمیان دوڑنا،	۲۱۹	سُتہ،
۳۰۷	جادو بانفس،	۲۴۲	دقوتِ عودہ،	۲۲۰	ایام روزہ کی تحدید،
۳۰۹	دانی جادو،	۲۴۳	قیام مزدلفہ،	۲۲۲	ایک نکتہ،
	عباداتِ قلبی	"	نئی کا قیام،	۲۲۵	روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب
	۳۱۰ - ۳۶۷	۲۴۴	قربانی،	۲۲۶	روزہ میں اصلاحات،
۳۱۱	تقویٰ،	۲۴۵	علقِ راس،	۲۳۱	روزہ کے مقاصد،
"	انعام،	۲۴۶	ری ہمار،	۲۳۲	حالِ قرآن کی بیرونی،
"	توکل،	۲۴۷	ان رسوم کی نایت،	"	شکریہ،
"	صبر،	۲۴۸	حج کے آداب،	۲۳۳	تقویٰ،
"	شکر،	۲۴۸	حج کی مصلحتیں اور حکمتیں،		حج
	تقویٰ	۲۴۹	مرکزیت،		۲۲۲ - ۲۹۸
	۳۱۱ - ۳۱۹	۲۴۹	رزقِ ثرات،		کلمہ
۳۱۱	تقویٰ سارے اسلامی احکام کی	۲۴۹	قربانی کی مقدار و حیثیت،	۲۴۲	بیت اللہ،
	غایت ہے،	۲۴۹	ابراہیمی دعا کی مقبولیت،	۲۴۳	حضرت اسماعیل کی قربانی اور اس کے
۳۱۳	اہل تقویٰ نامِ آخری نعمتوں کے	۲۴۹	تجارت،	۲۴۴	شرائط،
	مسئقہ ہیں،	۲۴۹	روحانیت،	"	تلبِ ابراہیمی کی حقیقت قربانی ہو
"	کامیابی اہل تقویٰ کے لئے ہے،	۲۴۹	تاریخیت،	۲۴۸	اسلام قربانی ہے،
۳۱۴	اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں،	۲۴۹	خالص روحانیت،	۲۴۹	یہ قربانی کمان ہوئی،
"	سعیت الہی سے سرفراز ہیں،		حجِ مبرور،	۲۵۱	کلمہ اور کعبہ،
۳۱۵	قربانیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہو		جہاد	۲۵۵	حجِ ابراہیمی یادگار ہے،
"	تقویٰ والے کون ہیں،	۲۹۹	۲۹۹ - ۳۰۹	۲۶۰	حج کی حقیقت،
۳۱۶	تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟	۳۰۲	لفظ جادو کی تشریح،	۲۶۳	حج کی اصلاحات،
۳۱۸	اسلام میں برتری کا	"	جہاد کی قسمین،	۲۶۹	حج کے ارکان،
	معیار،	۳۰۳	جادو اکبر،	۲۶۹	احرام،
			جادو باطل،	"	طواف،

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	
۳۵۶	شکر کی تعریف،	۳۳۸	وقت مناسب کا انتظار کرنا،	۳۲۰	اخلاص ۳۲۰-۳۲۴	
"	لفظ کفر کی تشریح،	۳۴۰	بے قرار نہ ہونا،			
۳۵۷	شکر، اصل ایمان ہے،	۳۴۱	مشکلات کو غلط طریق نہ لانا،		اخلاص کا مفہوم اور تشریح،	
۳۵۸	حمد،	۳۴۲	درگزر کرنا،			
۳۶۰	جہان فی نعمتون کا شکریہ،	۳۴۳	ثابت قدمی،	۳۲۵	توکل ۳۲۵-۳۳۶	
۳۶۱	مالی نعمتون کا شکریہ،	۳۴۹	ضبط نفس،			
۳۶۲	احسان کا شکریہ احسان ہے،	۳۴۹	ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا،		۳۲۵	توکل کے غلط معنی،
	خاتمہ، ۳۶۸	۳۵۲	صبر کے فضائل اور انعامات،		۳۲۵	توکل کے حقیقی معنی اور قرآنی تشریح،
		۳۵۴	فتح مشکلات کی کنجی: صبر اور دعا،		صبر ۳۳۷-۳۵۵	
			شکر			
		۳۵۶-۳۶۷		۳۳۷	صبر کے لغوی معنی،	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

دیباچہ

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی جلد سید الاولیاءؒ میں شائع ہوئی تھی آج تین سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے، اور اپنے بندوں کے دلوں کو اس کے حسن قبول کے لیے کھول دیا ہے۔

موضوع | اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی، وہ حقیقت، اور اسلام میں اس کے وہ اقسام اور ان میں سے ہر ایک کی وہ صحت و حکمت اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی تکمیل جو ذاتِ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی، ایک خطا کا نظم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی کہ قدم اس راستہ سے نہ ہٹے، جو صراطِ مستقیم ہے، اور وہ سرِ راستہ ہاتھ سے نہ چھوٹے جو ہر مسلمان کا عہدہ انوشی ہے، تاہم وہی کسان جو بعض صحابہؓ اور اکابرِ مسلمین نے (خدا ان سے راضی ہو) فرمایا کہ جو بات کسی گئی ہو اگر صحیح ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو نفسِ خطا کا رکاوٹ ہے۔

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق | ہر چند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کئی دفعہ دہرائی گئی ہو کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف مناجاتی

”در سیر کے واقعات سے نہیں جن کو عام طور سے سیرت کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہے، عادت لفظن میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون تھا، اور وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں، اور باقی جلدیں دسکے لکھنے کے بعد اس سلسلہ کی ترتیب اور تکمیل میں میں نے امکان بھرا اس خاکہ کی پیروی کی ہے جس کا خیال حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، ان زبانی بیانات اور تلیقہوں کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں،

چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں، یعنی تمام تہات مسائل پر ریویو، قرآن مجید پر پوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائیکلو پیڈیا، اور نام ہی دائرۃ المعارف النبویہ موزون ہوگا، گویا ہے، اور ابھی میں فیصلہ نہیں کیا، (بنام مولانا حبیب الرحمن خان شروانی مکتبہ)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انھوں نے ان حصوں کا عنوان منصب نبوت رکھا تھا، اور لکھا تھا۔ دوسرے حصہ منصب نبوت سے متعلق ہے، نبوت کا فرض، تعلیم عقائد، اوامر و نواہی، اصلاح اعمال، اور اخلاق، اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل، اس حصہ میں کی گئی جو اس حصہ میں فرض نبوت، اور تمام اوامر و نواہی کی ابتدا، اور تدریجی تفسیرات کی تفصیل تاریخ، اور ان کے مصالح اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ موازنہ ہے، اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھے، ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز یہ کہ تمام عالم کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا، اور کیونکہ وہ تمام عالم کے لیے کافی ہو سکتا ہے، (جلد اول طبع اول ص ۱۷۷ و ۱۷۸)

گذشتہ چوتھی جلد، یہ پانچویں جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصب نبوت کے مباحث کی تفصیل و تشریح ہیں، منصب نبوت، عرب کی گذشتہ حالت، اور تعلیم عقائد، چوتھی جلد کا موضوع تھی، اور فرض خمسہ ان کی معیت میں اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہے، اخلاق و معاشرت کے حکمتوں کے لیے چھٹی جلد، اور تیسرا اوامر و نواہی

جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتویں جلد ہوگی، ان میں سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح میں مصنفؒ اول کے ہاں کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی جاتی ہے، ان کی تدریجی تاریخ پیش نظر رہتی ہے، ان کی مصلحتوں اور حکمتوں پر پردہ اٹھایا جاتا ہے، دوسرے مذہبیوں سے مناظرانہ پہلو کو بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک بحث کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب میں کیا تعلیم پیش کی ہے، اور وہ کیونکر تمام عالم کی اصلاح کیلئے کافی ہے۔
 درسِ آئینہ طلی صفتہم داشتہ اند،

انچہ استاد "مرا" گفت ہمان می گویم

حسن قبول | اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے اس سلسلہ کو حسن قبول کی سند عطا فرمائی،

قبول خاطر دہلہ اذاد است می دادم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے پوری عقیدت تھی اور جن کی زبان سے استحقاق کے باوجود کبھی مدعیانہ فقرہ نہیں نکلا مجھ سے فرمایا: "یہ کتاب وہاں قبول ہوگئی، مکے اس ارشاد کی تصدیق زمانہ کے واقعات سے ہوگئی، علاوہ اس کے کہ اسکی ہر جلد کے کئی کئی اڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور بیرون ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کے ساتھ خاص شہرت کی اور عقیدت پیدا ہوگئی، ترکی میں اس کی تین جلدیں کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہوا، فارسی میں اس کی چند جلدیں کابل میں ترجمہ کی گئیں، اور اب تک منتظر طبع ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی میں مکہ معظمہ میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے،

اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے، کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج تک اس زبان میں جس میں اس موضوع پر کوئی قابلِ توجہ کتاب نہ تھی چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں نئے نئے عہدوں کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں، اور سیرت کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ہماری زبان میں بحمد اللہ پیدا ہوگیا اور اس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے،

اگر اسے اسلام کی امداد | اس کتاب کے حسن قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنف مرحوم نے اس کی تصنیف کا خاکہ چوبی

شائع کیا، اس کی خدمت کے لیے لیبیک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکلی، جس کا ہر تار نفسِ محبت میں صلح کے دامن سے وابستہ تھا یعنی ملتِ محمدی کی خادمہ، اور امتِ محمدی کی محترمہ تاجِ العنود اب سلطانِ جہان بیگم سابق فرمانروائے کشور بھوپال، (خدا اُن پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے) نومبر ۱۹۱۴ء میں مصنف کی وفات پر خیال گذار کہ شاید یہ توجہ بھائیوں باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنف کے لئے نہ تھا جو مرچا، بلکہ اس خدا کیلئے تھا جس کو موت نہیں، اس لیے اپنی شاہانہ ماہوار امداد برابر جاری رکھی مصنف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق ایک قطعہ لکھا تھا،

مصارف کی طرف سے مطمئن ہوں میں بہر طور کہ ابر فیضِ سلطانِ جہان بیگم زرافشان جو
 رہی تالیف و تنقید روایتا سے تاریخی تو اس کے واسطے حاضر مرادلِ ہمدی جا ہو
 غرض دو ہاتھ میں اس کام کے انجام میں شامل
 کہ جن میں اک فقیر بیوا ہے، ایک سلطان

جب اس فقیر بے نوا کی وفات ہوئی، تو سرکارِ عالیہ نے بڑے درد سے فرمایا تھا کہ فقیر بیوا تو پہلے بسا اب سلطان کی باری ہے، آخر یہ سلطان بھی چل بسی، اور تالیف و تنقید روایت کے ساتھ ساتھ "زرافشان" کے کام کی نامی کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوسِ مکاری نے اپنا سچا جانشین یادگار چھوڑا، وہ تاج و تخت ایک ایسے جوانِ محبت کے سپرد کر گئیں جس نے فرائضِ حکومت کی گراں باری کے ساتھ ساتھ اُن کے ناتمام کارِ خان کی تکمیل کا بوجھ بھی اٹھایا، اور سیرۃ النبی صلعم کی تالیف کی امداد میں وہی توجہ مبذول رکھی، سکندرِ صولت اقتدار الملک حضورِ نواب حاجی حمید اللہ خان بہادر فرمانروائے بھوپال کی عمر و دولت و اقبال میں اللہ تبارک تعالیٰ شانہ برکت عطا فرمائے کہ اُن کے زیر سایہ امت و ملت کی سینکڑوں آرزوئیں پرورش پا رہی ہیں، خَلْدُ اللہِ مَلِکُ، ۱۹۱۵ء میں سیرت کی پہلی جلد جب چھپ کر شائع ہوئی، تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعلیٰ حضرت آصفیہ سابع مظہر الملک الملک نظام الدولہ نظام الملک سلطانِ دکن خلد اللہ ملکہ کی پیشکش کیا حضورِ مروج

اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرور کائنات، فخر موجودات، تہذیبِ اسلامیٰ، محبوبِ بندگان، محمد مصطفیٰ علیہ السلام،
والصلوات کی ذاتِ قدسی آیات سے والہانہ عقیدت، ہجرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و مخطوفا ہوئے، اور دو
جلدوں کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لیے تین دفعہ اور تین برس کے لیے ایک دفعہ دو سو ماہ
جاری فرمائے جن سے پچھلے برسوں میں جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم کو خطرہ میں پھنسا دیا تھا، سجدہ و طی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہِ بے نیاز میں التجا کر کے وہ باقی جلدوں کی جلد کس کی توفیق عطا فرمائے، علم کا
زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلیں طے کر چکا ہو کچھ باقی ہے، دعا ہے کہ وہ بھی اسی سفر میں گزر جائے، اور آخر میں
خوش قسمت سعدی کی طرح ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے،

منزل تمام گشت و بیان رسید عمر ماہیچان در اول وصف تو مانده ایم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

شبلی منزل، اعظم گڑھ

۲۳ رجب ۱۳۵۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عمل صالح

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

محمّد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیم کو لیکر آئے، اُسکا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات دو چیزوں پر موقوف ہے ایک ایمان، اور دوسری عمل صالح، کتاب سیرۃ النبیؐ کی گذشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عمل صالح کی تشریح و بیان میں ہے، ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے، اور عمل صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا، کسی بات کا تنہا علم و یقین کامیابی کے لئے کافی نہیں، جب تک اُس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو،

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انھیں دو چیزوں یعنی ایمان و عمل صالح پر مبنی قرار دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو بہتیت حاصل ہے، وہ عمل صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت سے عطا کیا گیا ہے، آیت رکھے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے، اور عمل صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح وہ دیوار یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی،

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکال کی ہے، ایمان کی حیثیت اصول و مضمونہ اور اصول متعارفہ

الْجَنَّةُ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا.

کئے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہو گئے، اور ان کا ذمہ اس حق

بھی ملانہ جائے گا،

(موسیٰ-۴)

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہو کہ جنت کا استحقاق دراصل یقین کو ہے جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں، وہ اس استحقاق سے بھی محروم ہیں، "الا یہ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ
الْجَنَّةِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ آسَافٌ مِنْ عَذَابٍ وَذَلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ
عِبَادًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَرَبُّكَ
دوسری جگہ فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ
جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. (کہف-۱۲)
بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے، ان کی جہاں
کے لئے باغ فردوس ہیں،

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. (کہف-۱۷)
نوح کو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو تو چاہئے کہ وہ
نیک عمل کرے، اور کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے

ایمان کے ہوتے نکل سے محرومی و محض فرض ہو ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں عمل کی کمی ہو اسی کے بعد ایمان میں بھی کمزوری ہو جیسی
پر پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا، انسانی فطرت کے خلاف ہے، آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے
کے بعد پھر کون اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے، لیکن نادان بچہ جو بھی آگ کو جلانے والی آگ نہیں جانتا وہ بٹا
اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو جاتا ہے، اس لئے عمل کا تصور ہمارے یقین کی کمزوری کا راز فاش کرتا ہے،

یہی سبب ہے کہ تمنا ایمان، یا تمنا عمل کو نہیں، بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجات کا ذریعہ بتایا ہے،
 فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ مُّجْمَعَةٍ، تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ آرام کے باغوں میں ہوں گے،
 اسی طرح قرآن پاک میں تھوڑے تھوڑے تغیر سے ۴۵ سو متعین پر یہ آیت ہو،
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کیے،

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہے، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے،

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا جو وہ بھی وہی جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَيَسَّخَرَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، (نور - ۷)

وعدہ کیا کہ ان کو زمین کا مالک بنائے گا،

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی انھیں سے تھا،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، (فتح - ۴)

کئے بخشائش اور بڑی روزی کا وعدہ کیا،

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی، اور عمل صالح کی جگہ احسان یعنی نیکو کاری کو جگہ دینی ہے،

مثلاً ایک آیت میں یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے، فرمایا،

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ
 عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،

تو اس کی مزدوری اُس کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ڈر

ہے اُن کو اور نہ غم، (تغیر - ۱۳)

ان تمام باتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں، بلکہ ایمان کیساتھ عملِ صالح پر ہے اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام سے پیشتر مذاہب میں افراط اور تغلط نمایاں تھی، یہ سائنس میں جیسا کہ ہلال کے خطوط میں جو صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور بودھ و ہرمین صرف نیل کو کاری سے نوان کا درجہ ملتا ہے، اور کین صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر غیر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ بتایا (ایمان) اور جسمانی (عملِ صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں، پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عملِ صالح ہے، اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار انہیں دو باتوں پر ہے، کوئی مرض صرف کسی اصولِ طبعی کو صحیح مانتے سے بیماریوں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ ان اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ کرے، اسی طرح صرف اصولِ ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوز و فلاح کے لئے کافی نہیں، جب تک ان اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے،

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّتُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ
هُمْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ يَحْذَرُونَ..... وَالَّذِينَ هُمْ
لَا يُنْفِقُونَ وَهُمْ يَرْجُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يَحْفَظُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، (مومن-۱) نمازون کے پابند ہیں، یہی بہشت کے وارث ہیں،

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی عمل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، یہاں کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے، صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری جھوک کا قطعی علاج ہے، ہماری جھوک دفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جذبہ و جدہ کر کے روٹی کا چرنا اور اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں نگھٹنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ناگین ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجاتی ہیں،

محمد رسول اللہ
ص ۱۳۴

ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے جب تک اس یقین کیساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں، یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی جو اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تنہا ایمان کا سیلاب کے صحو کے لیے بیکار ہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باوجود کرتا ہو وہ اُس سے بہر حال بہتر ہے جو ان کو سرے سے نہیں مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہِ راست پر جانے اور نیک عمل بنانے کی امید ہوتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابل میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ توفیق قرار پائے، کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرتا تھا،

اعمالِ صالحہ کی قسمیں | ”عملِ صالح“ کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمالِ خیر کے تمام جزئیات داخل ہیں تاہم انکی علی تقیات حسب ذیل ہیں، عبادات، اخلاق، معاملات،

اسلام میں لفظ عبادت کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہے جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لئے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش فہمی کے ساتھ لئے جائیں تو وہ عبادات میں داخل ہیں، مگر فقہاء نے اصطلاحاً تین الگ الگ اور مستقل ابواب قرار دیئے ہیں جنکی تفصیل یوں کیجا سکتی ہے کہ اولاً اعمالِ صالحہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جسکا تعلق خاص خدا سے ہے اُس کو عبادت کہتے ہیں، دوسری وہ جسکا تعلق بندوں سے ہے اُس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جین قانونی ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام اخلاق اور دوسرے کا معاملات ہے،

اعمالِ صالحہ کی نہیں تینوں قسموں کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبی کی موجودہ اور آئندہ جلدوں کا موضوع ہے،

عبادات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْكَعُوا لَهُ

عبادات کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جنکو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ میں بجالاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے انسانوں پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اسکا اصل جوہر یہ نہیں ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقوں کے بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادت کے گذشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل بہم بنانات کی تشریح، اور عمل تعلیمات کی تفصیل لگائی،

اہل عرب جہاں آسمانی مذاہب کی دوسری حقیقتوں سے بیخبر تھے، وہاں عبادت کے مفہوم و معنی اور اس کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے، عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے، وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے، اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کہ نامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے منس و آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنسان بیابانوں اور پہاڑوں میں انھوں نے اپنی عبادت گاہیں اور خانقاہیں بنالی تھیں، اور ان میں بیکھر تمام دنیا کی جہود اور مسیحی و کوشش کے میدانوں سے بہت کر بجزرد اور متشفانہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی لئے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا تغیل ایک راہب متبتل کی عورت میں تھا، عرب کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس کہتا ہے،

منارۃ مسنی راہب متبتل، دنیا سے الگ تھک نہ مگی بسر کرنے ولے اہل کلام کا چرخ،

عربین یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بد عملیوں کے سبب سخت بدنام تھے، ان میں روحانی خلوص و ایثار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی، وہ صرف بت (دنیوی) کے دن تو اس کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اُس دن کوئی کام نہ کرنا ہی عبادت سمجھتے تھے قرآن پاک نے ان دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اُس نے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام اور طاعت کی پیش کش کا اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صحیح الزام قائم کیا ہے،

یہودی جا دو، ٹوٹا اور عقیقت کے توہمات میں گرفتار تھے اور جب کبھی موقع ملتا، غیر قوموں کے بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے، عیسائی حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ اور یسوعؑ اور شہیدین کی تصویروں، مجسموں، یادگاروں اور مقبروں کو پوجتے تھے، انھوں نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کئے تھے، اور ان کا نام انھوں نے دینداری رکھا تھا، سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو فاسق گناہ لیکن ان دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے، یہود کا فسق دین میں کمی کی شہادت ہے، اور نصاریٰ کا فسق دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہیں، اسی لئے قرآن نے دونوں کو برابر کا فسق قرار دیا،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُتَقِدُونَ	اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے کچھ راہ پر ہیں، اور اکثر نافرمان
وَكثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، ثُمَّ تَقَيْنَا عَلَى آدَمَ مَوْلَانَا وَتَقَيْنَا إِبْرَاهِيمَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآلِيَهُ الْأَخْيَلِ وَجَعَلْنَا فِي	بہن پھر ان کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اپنے اور پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور انکو تحمل عنایت فرمایا اور جنھوں نے عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دل میں نرمی اور حمدی بنائی اور ایک بہت
الَّذِينَ اتَّبَعُوا سِرَافَهُ وَرَحْمَتَهُ وَوَرَهَانِيَّةَ	انھوں نے نئی چیز نکالی، جو ہم نے ان پر نہیں رکھی تھی، لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو انھوں نے اس نسبت
بِابْنِ مَرْيَمَ مَا لَكُنَّ بِهَا عَدِيَّةً وَلَا اتَّبَعُوا	
رَحْمَتَ اللَّهِ فَتَارَعُوا حَتَّىٰ رَعَيْنَاهَا فَأَتَيْنَا	

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

فَسِقُونَ، (حسدیدیم) تھے انکو ہتھیلی کی مزدوری دی، اور ان میں سے کثرت سے انکو بار بار کہا،

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائی دین میں اضافہ اور افراط کے مرکب ہوئے اسی لئے قرآن نے انکو بار بار کہا،
لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، (نساء ۲۳، طائفہ ۱۰) اپنے دین میں غلو نہ کرو،

اُن کا سب سے بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ابن اللہ بننے لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولوں کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اُن کو قتل کرتے تھے،
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ (بقرة وال عمران) ساتھ ہی وہ خدا سے برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قوموں کے بتوں کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تورات میں یہودیوں کی بت پرستی اور غیر خداؤں کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن میں اُن کے متعلق ہے،

وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، (مائتہ ۹) اور جنہوں نے شیطان کو (یا بتوں کو) پوجا،

انحضرت صلعم نے عیسائیوں کو تبلیغ کی،

مَا الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ

مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَوَّلَتْ حَيْدُ ثِقَةٍ كَأَنَّا

يَا خُلَّيْنِ الطَّعَامُ أَنْظِرْ كَيْفَ نُبْنِ لَهْمُ

أَهْلِيَّتِ لَمْ أَنْظِرْ لِي يَوْمَ قُلُونِ، قُلِ الْعَبْدُ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا

نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قُلْ يَا

اَلْكَلْبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ

اور ہم کا بیابانج ایک پیغمبر ہے اور اس سے پہلے ہر پیغمبر گزر چکے، اور اس کی مان ولی تم ہی، دونوں انسان تھے، کھانا کھاتے تھے (خدا نہ تھے) دیکھ ہم ان (عیسائیوں) کے لئے اس طرح کھول کر دلیلین بیان کرتے ہیں پھر بھی دیکھ وہ کہہ رہے جاتے ہیں، (اُن سے) کہہ کر کیا تم خدا کو چھوڑ کر ان (انسانوں) کو پوجتے ہو جن کے تم میں نہ نقصان ہے نہ نفع، اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے نہ مانو

اَصْلُو الْكَثِيْرُ اَوْ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ . اپنے دین میں ناقص یا دقتی نہ کرو۔ اور ان لوگوں کے خیال پر نہ چلو، جو بہ گئے اور بتوں کو بہکایا اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے (مسائلہ ۱۰۔)

اُن کی حالت یہ تھی،

اِتَّخَذُوْا اَكْبَادَهُمْ وُزُرًا بَايَا بَيْنَ دُوْنِ اللّٰهِ (توبہ - ۵)

لیا تھا،

اس زمانہ میں عیسائیوں کے جو گرجے اور پرستش گاہیں عرب میں اور خصوصاً ملک حبش میں تھیں ان میں حضرت عیسیٰؑ، حضرت مریمؑ اور عماریون، اولیون اور شہیدوں کی تصویریں اور مجسمے نصب تھے، عبادت گزار اُن کے آگے دیوان اور مراقبہ میں سر بسجود رہتے تھے، صحابہ میں سے جن کو گون کو عیشہ کی ہجرت کے شناسا میں ان معبدوں کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان میں سے شاید بعض بی بیوں کی نگاہ میں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی، چنانچہ آنحضرتؐ صلم کے مرض الموت میں بعض ازواجِ مطہرات نے آپؐ اسکا تذکرہ کیا، اور اُن کی تصویروں اور مجسموں کے حسن و خوبی کو بیان کیا، آنحضرتؐ صلم نے فرمایا: خدا ہیود و نصاریٰ پر لعنت نیچھے، انھوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا، تم ایسا نہ کرنا، ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنالیتے تھے، اور اس میں سکی تصویریں کھڑی کر دیتے تھے۔

ایڈورڈ گوبن نے تاریخ ترقی و زوالِ روم کی متعدد جلدوں کے خاص ابواب میں عیسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہیں وہ تمام تر حدیث مذکور کی تصدیق و تائید میں ہیں، خصوصاً تیسری اور پانچویں جلد میں حضرت عیسیٰؑ و مریمؑ سینٹ پالؑ اور متعدد ولیوں اور شہیدوں کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور انجنگ رومن کی تھوٹک اور قدیم مسیحی فرقوں کی پرستش گاہوں کے در و دیوار سے قرآن پاک کی صداقت کی آوازیں آرہی ہیں اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات موی بتیوں کی روشنی میں اُن کے آگے مراقبہ اور تسبیح میں سرگون نظر آتے ہیں،

لے صحیح کتاب المساجد،

روم (مٹی) کے تاریخی گرجاؤں میں یہ نظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اُس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اصلی تشریح میری آنکھوں کے سامنے تھی،

یہودیوں اور عیسائیوں کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایک جہتی سے واقف ضرور تھے، مگر انکی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بغیر تھے، لات، عزری، ہبل، اور اپنے اپنے قبیلہ کے جن بتوں کو حاجت روا اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، اُن پر جانور قربانی کرتے، اور اپنی اولادوں کو بھینٹ چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات میں مختلف بتخانوں کے میلوں میں شریک ہوتے تھے، اور پتھروں کے ڈھیروں کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے، خانہ کعبہ یعنی خلیلؑ بت شکن کا بعد میں سوساٹھ بتوں کا مرکز تھا، اور اُن کی نمازیہ بھی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو کر سبئی اور تالی بچکا بتوں کو خوش اور رضی رکھیں، قریش کا موحّد زید بن عمرو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا، لہذا کرتا تھا کہ اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ میں تجھ کو کس طرح پوجوں اگر جانتا تو اسی طرح عبادت کرتا۔

ایک صحابی شاعر عاتق بن اکیوع خیبر کے سفر میں یہ ترانہ گا رہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ رہے تھے،

وَاللّٰهُ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے نہ خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے،

اس شعر میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی تعلیم تھی، جسے اہل عرب کو عبادت کے صحیح

طریقوں سے آشنا کیا،

عرب باہر بھی کہیں خدا سے واحد کی پرستش نہ تھی، بت پرست یونانی اپنے بادشاہوں اور ہیرودن کے مجسمے اور ستاروں کے پیکل پوجتے تھے، روم، ایشیائے کوچک، یورپ، افریقہ، مصر، بربر، حبشہ وغیرہ عیسائی لکھنوں میں حضرت عیسیٰؑ حضرت مریمؑ اور سینکڑوں دیوتوں اور شہیدوں کی مورتیاں، اور ہڈیاں، اور انکی مصنوعی یادگاریں پوجی جا رہی تھیں، زرتشتؑ کی مملکت میں آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے لیکر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک ہودہ کی مورتوں

سے سیرۃ بن ہشام ذکر زید بن عمرو، صحیح مسلم باب خیبر، شواہد پہلا لفظ مختلف روایتوں میں مختلف ہے،

سامعون اور اس کی جلی ہوئی ہڈیوں کی راکھ کی پوجا ہو رہی تھی، چین کے کنفوس اپنے باپ دادوں کی مورتوں کے آگے
 خم تھے، خاص ہندوستان میں سورج دیوتا لگھائی، اور اوتاروں کی پوجا ہو رہی تھی، عراق کے کسائی بیع سیارہ کی پرستش
 کی تاریکی میں مبتلا تھے، باقی تمام دنیا دجنوں، پتھروں، جانوروں، بھوتوں اور دیوتاؤں کی پرستش کر رہی تھی، عرضین
 اس وقت جب تمام دنیا خدا سے واحد کو چھوڑ کر آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش میں مصروف تھی، ایک
 بے آب و گیاہ ملک کے ایک گوشہ سے آواز آئی،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. (بقعہ ۳۰)

لوگو! اپنے اس پروردگار کی پرستش کرو جس نے تم کو
 اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا،

سابق کتب الہی کے امانت داروں کو آواز دی گئی،

يَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
 بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ،
 (ال عمران - ۷۰)

اے کتاب والو! اؤ تم تم اس بات پر علامت ہو جاؤ گے
 جہاں ہم تم عقیدہ متفق ہیں کہ ہم خدا سے برحق کے سوا
 کسی اور کی پرستش نہ کریں،

مگر یہ آواز ریگستان عرب کے صرف چند حق پرستوں نے سنی، اور پکارا اٹھے،

رَبَّنَا إِنَّا أَسْمَعُ مَا نَدِيَّا نَادِيًّا دَعَىٰ لِلْإِيمَانِ
 أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
 ذُنُوبَنَا. (ال عمران - ۲۰)

خداوند! ہم نے ایمان کی نداؤں کی آواز سنی کہ اپنے
 پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، تو اسے پروردگار
 ہمارے گناہ معاف کر،

ان واقعات کو سامنے رکھ کر حضرت مسلم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو ہر کے امتحان کاؤٹین پر لکھی زبان
 عبودیت ترجمان سے بارگاہِ الہی میں لگتی تھی،

”خداوند! تیرے پوجنے والوں کی یہ ٹیپی ہر جماعت آج تیرے لئے لڑنے پر آمادہ ہے، خداوند!

آج اگر یہ گنت لگتی تو پھر زمین میں تیری کبھی پرستش نہ ہوگی۔“

خدا نے اپنے نبی کی دعائی اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا، جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلاتا، اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا،

صرف ایک خدا کی عبادت | مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلہ میں نبوت محمدی کا پہلا کارنامہ یہ جو کہ اُس نے دنیا کے جسٹس سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر بھینک دیا، باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش مکمل محو کر دی، اور صرف اس ایک خدا کے سامنے، خدا کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دیں، اور صاف اعلان کر دیا کہ

إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْوَاحِدُ
آسمان و زمین کی تمام مخلوق اس ہرمان خدا کے سامنے غلام
الْمُخْلِصَانِ عَبْدًا (موسیٰ - ۶) بھی بکرا آنے والی ہے،

خدا کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر اور نہ زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے بعد، اور کرم و قیام کی متقی ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کے نام پر کسی جاندار کا خون بہایا جاسکتا ہے، اور نہ اس کی پرستش کے لئے گہر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہو، اور نہ اس کی نذر مانی جاسکتی ہو، اور نہ اُس سے دعا مانگی جاسکتی ہو، ہر عبادت صرف اسی کے لئے، اور ہر پرستش صرف اُسی کی خاطر ہے،

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
بے شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری
الْعَالَمِينَ، (الحق - ۲۰) موت سب اُسی ایک عالم کے پروردگار خدا کے لئے ہے،

گناہ کو بتوں، دیوتاؤں، ستاروں، اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا، اور انہیں ہر ویس سے سمجھایا گیا کہ خدا نے ہر حق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں بلکہ جب ان پر اس سمجھانے بھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا،

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
اے کافرو! جس کو تم پوجتے ہو اس کو میں نہیں پوجتا، او
وَلَا أَتَّبِعُ عِبِيدَ وَلَا أَتَّبِعُ عِبْدَهُ وَلَا آتَا
نہ تم میں کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں اور
عَابِدٌ مَا لَعَبْدُ تَعْبُدُونَ وَلَا أَتَّبِعُ عِبْدَ وَلَا آتَا
زمین اس کو پوجنے والا ہوں جس کو تم نے پوجا اور نہ تم

اَعْبُدْ، نَكْرُهُ وَيَسْتَكْمِلْ وَلِي دِينِ، اس کو پوجنے والے جو جس کو مین پوجا ہوں، تمہارے

(کفر و ن - ۱) لئے تمہارا دین ہو، اور میرے لئے میرا دین ہے،

خارجی رسوم کا وجود نہیں | خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جمہ و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ سولج کے نکلنے اور اس کی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا میں جا کر اس کا پانی اچھالنے سے مطلب ہے، نہ سامنے آگ کا لاؤ جلانے کی ضرورت، نہ دیوتاؤں، دیویوں، بزرگوں اور ولیوں کے مجھوں کو پیش نظر رکھنے کی اجازت، نہ سامنے موم بنیوں کے روشن کرنے کا حکم، یہ گھنٹوں اور ناقوسوں کی ضرورت، نہ زبان اور دوسرے بخارات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص خاص ظروف اور برتنوں کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قسم کے کپڑوں کی تید، ان تمام بیرونی رسوم اور تودوسے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے، اس کے لئے صرف ایک پاک ستروش لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت، اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی عبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہو،

دریائی آدمی کی ضرورت نہیں | اسلام میں عبادت کے لیے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان، اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور دریاگی کی حاجت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہندوؤں کی طرح نہ برہمن ہیں، نہ پوہست ہیں، نہ بجاہری ہیں، نہ یہودیوں کی طرح کاہن ہیں، نہ زرتی ہیں، نہ خاھام ہیں، نہ حضرت ہارون کے خاندان کی وساطت کی تید ہے، نہ عیسائیوں کی طرح عبادتوں کی بجا آوری کے لئے پادریوں اور مختلف مذہبی عہدہ داروں کی ضرورت ہو، اور نہ پارسیوں کی طرح دستور دن اور عہدہ دن کی حاجت، یہاں پر بندہ اپنے خدا سے آپ مخاطب ہوتا ہے، آپ باین کرتا، آپ عرض حال کرتا ہے، ہر سلمان اپنا آپ برہمن، اپنا آپ کاہن، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہاں یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہ راست پکارو، میں جواب دوں گا:

اَدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ، (مومن - ۶) تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا،

اسے جیسا کہ ہندوؤں میں ہو، اسے جیسا کہ پارسیوں میں ہو، اسے جیسا کہ ہندوؤں، عام ہت پرستوں اور روہن کیسے لک میں ہے، اسے جیسا کہ روہن کیسے لک عیسائیوں میں ہو، اسے جیسا کہ چرن یہودیوں کے ہاں ہیں، پارسیوں میں پسیدہ کردن کی کنضرورت ہو،

خارجی کوشش کی کوئی چیز نہیں! اکثر مذہب نے اپنی عبادتوں کو دلکش و لہریب، مؤثر اور بارعب بنانے کے لئے خارجی تاثرات سے کام لیا تھا، کہیں ناقوس اور قرنا کی پر عجب آوازیں تھیں کہیں ساز و ترنم، اور نفوذ بربط کی دلکش صدائیں تھیں کہیں جس اور گھنٹے کا غلغلہ انداز شور، لیکن دین محمدی کی سادگی نے ان میں سے ہر ایک سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کے لئے دل کے ساز، اور رُوح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیروں کا سہارا نہیں لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا لا و نیاز اپنی اصلی اور فطری سادگی کیساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے،

مکان کی قینین ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چوٹے کی چہار دیواری میں محدود کیا ہے، بُت خانوں سے باہر پوجائیں، آتش خانوں سے الگ کوئی نماز نہیں، اگر چوں کے سوا کہیں دعا نہیں، اور صومعوں سے نکل کر کوئی پرستش نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں نہ کسی درو دیوار کی ضرورت، نہ محرابِ منبر کی حاجت، وہ دیر و حرم و مسجد و صومعہ اور مسجد و کینہہ سے بے نیاز ہے، زمین کا ہر گوشہ، بلکہ پہناے کائنات کا ہر حصہ، ہر مکا مسجد اور عبادت خانہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیتیں عنایت کیں جو مجھ سے پہلے پیغمبروں کو نہیں دی گئیں، منجملہ اُن کے ایک یہ ہے،

و جعلت لی الارض مسجدًا، اور میرے لئے تمام دُوسے زمین مسجدہ گاہ بنا دی گئی،

تم سوار ہو کہ پیادہ، گلگشتِ چمن میں ہو کہ ہنگامہ کا زرارِ مین، خشکی میں ہو کہ تری میں، ہوا میں ہو کہ زمین پر، ہوا میں ہو کہ ریل پر، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے سامنے سجدہ نیاز بجالا سکتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد میں جو چمنِ سامنے بُت اور مجسمے نہ ہوں تو وہاں بھی اپنا فریضہ عبادت ادا کر سکتے ہو،

خاص خاص عبادتوں کے وقت مختلف سمتوں اور چیزوں کی طرف توجہ کرنا بھی ہر مذہب میں ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو ایک اُحد رُخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ اُن میں وحدت کی شان نمایاں ہو مسلمانوں کے لئے کبھی کسی ایک سمت خاص کی حاجت تھی، اور اس کے لئے اسلام میں مسجدِ ابراہیمی کی تخصیص لگائی ہے کہ وہ دنیا میں خدا سے واحد کی

لے بخاری کتاب الصلوٰۃ باب قول ابنی سلم جلت لی الارض مسجدًا و معلوم، لے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ فی البیت،

پرستش کا پہلا مقام ہے، لیکن اسکی حیثیت وہ نہیں قائم کیجی جو دوسرے مذاہب کے قبلوں کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے حدود سے پاک ہے، وہ ستاروں کے رُخ یا چاند اور سورج کے مواجہہ کا قائل نہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان ہر سمت اور ہر جہت سے انکی طرف رُخ کرتے ہیں مغرب سے بھی مشرق کو بھی، شمال سے بھی اور جنوب سے بھی، کسی ایک سمت کی تخصیص نہیں اور خود خانہ کعبہ کے صحن میں بیک وقت ہر جہت اور ہر سمت سے انکی طرف رُخ کیا جاتا ہے، اگر کسی سبب سے اُس رُخ کا بھی تہ نہ لگ سکے، تو جدھر بھی رُخ کرو، ادھر ہی خدا ہے، چنانچہ کسی قطبی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت میں اور عام فاضل نمازوں کی درستی کے لئے قبلہ کی بھی تخصیص نہیں، جدھر سواری کا رُخ ہو اُدھر ہی سجدہ کیا جاسکتا ہے، لڑائیوں میں ہر رُخ پر نماز برابر ادا کی جاسکتی ہے، اگر خدا خواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے، تب بھی اُس رُخ کھڑا ہو جانا کافی ہے، کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جدھر چاہو سر جھکا دو،

انسانی قربانی کی ممانعت بعض مذاہب میں خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی، کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ گلا کاٹ کر، یا دریا میں ڈوب کر یا آگ میں جلا کر یا کسی اور طرح بھینٹ چڑھا دے، اسلام نے اس عبادت قطعی امتیصال کر دیا، اور بتایا کہ خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اصل میں یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت میں، یا کمزوروں کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پروا نہ کی جائے اور مارا جائے، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے، یا دریا میں ڈوبا جائے، یا آگ میں اپنے کو جلا دیا جائے، اپنے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اُس کو جہنم میں ہی چیز سے سزا دیا جائے گی۔

جوانی قربانی میں اصلاح کسی حیوان کی قربانی کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب میں رائج تھا، عرب میں مسکا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کر کے بتوں پر چڑھا دیتے تھے، کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پر کوئی جانور لاکر باندھ دیتے تھے، اور اُس کو چارہ گھاس نہیں دیتے تھے، وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا، اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا خون کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے، چنانچہ قربانی ذبح کر کے مسجد کی دیوار پر اُس کے خون کا چھاپ

دیتے تھے۔ یہودیوں میں یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اُسکا گوشت جلا دیتے تھے، اور اُس کے متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے، اُن کی تفصیل صفحہ ۱۷ میں بھی نہیں سہا سکتی، اُن کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی نڈا ہے، بعض مذاہب میں یہ تھا کہ اُس کا گوشت جیل اور کون کو کھلا دیتے تھے، پیغام محمدی نے اِن سب طریقوں کو مٹا دیا، اُس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون اور گوشت کی نہیں، بلکہ تمہارے دل کی نڈا مطلوب ہے۔ فرمایا،

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحْمُكُمْ مِمَّا وُلِدْتُمْ اَوْلَادًا وَلَكِنْ
اِنَّ الشِّرْكَ اِسْ قُرْبَانِي كَيْفَ بَانُورْ كَا گوشت اور خون نہیں پہنچتا،
يُنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (حج - ۵) بلکہ تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے،

اسلام نے ہم عبادات میں صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی اور اہل استطاعت کیلئے جو موقع حج پر نہ گئے ہوں مقام حج کی یاد کے لیے قربانی سنون لگائی ہے، تاکہ اُس واقعہ کی یاد تازہ ہو جو بہت حنفی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اُس کو آزمائش میں پورا ہوتا دیکھ کر اُس کی بھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دنبے کی گردن رکھ دی، اور اُس کے پیروں میں اُس عظیم انسان واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی،

اسی کے ساتھ پیام محمدی نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا نشانہ اور حج کو خوش کرنا، مصیبتوں کو دور کرنا، جان کا خدینا یا رت خون کا بہانا اور گردن کا ٹانہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد دو ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اُس نے جانور دن کو ہماری ضرورتوں میں لگایا اور اُن کو ہماری غذا کے لئے مہیا کیا، اور دوسرا یہ کہ اُسکا گوشت غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کی جائے چنانچہ فرمایا،

وَلِكُلٍّ اَمَّةٌ جَعَلْنَا مُشْكًا لِّدَنِّكُمْ وَالشَّرَّ
اللَّهُ عَلَىٰ مَا رَزَقْتُمْ مِنْ بَعْثِمَهُ اَلَا تَعْلَمُونَ
اِنَّهٗ وَاحِدٌ فَلَهُ اسْلِمُوْا وَتَبَرَّ الْجَبَتَيْنِ،
جئے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی، تاکہ وہ ان جانوروں پر
خدا کے نام کی یاد کریں جو ہم نے اُن کو روزی کی، تو تمہارا
خدا ایک خدا ہے، اُسی کے آگے سر جھکاؤ، اور عاجزی کرنے

والے بندوں کو خوشخبری سنا دے،

(حج - ۵)

۱۸ جلد ۳۳

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
لَكُمْ فِيهَا حَاثِرٌ مَذْكُورٌ وَالاسْمُ اللَّهُ عَلَيْهَا
صَوَاتٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَفُصِّلُوا
مِنْهَا وَاطْعَمُوا الْقَائِمَ وَالْمَعْتَرَةَ كَذَلِكَ
يَسْتَحْرِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور قربانی کے جانوروں کو خدا کی نشانیان بنایا ہے
لئے ان میں بہت فائدہ ہے، ان کو تھان میں کھڑا کر کے
تم ان پر خدا کا نام لو، توجہ وہ پہلو کے پس چلیں،
(یعنی ذبح ہو چکیں) تو ان میں سے کچھ خود کھاؤ، اور باقی
قناعت پسند فقیروں اور محتاجوں کو کھلا دو، اسی طرح
ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگایا کہ خدا کا شکر ادا کرو

(حج - ۵)

یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ وسلم کی شریعت میں
فیصل شرک، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، وَمَا أَسْلَمَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، عرب میں دستور تھا کہ خاص جب کے مینہ میں
قربانی کرتے تھے، اسلام کے بعد لوگوں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا، خدا کے نام سے جس مینہ میں چاہو ذبح
کر دو، نیک کام خدا کے لئے کرو، اور (غریبوں کو) کھلاؤ، غرض قربانی کی یہی دو حقیقتیں ہیں، صرف خون بہانے کے لئے خون
بہانا قربانی کی حقیقت نہیں، اور نہ یہ خون بہانا مشرکوں کی دہیوں اور دیوتاؤں کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا جو،

مشرک و قریبوں | اسی لئے وہ تمام مشرک و قریبانیان جو عرب میں جاری تھیں بند کر دی گئیں، عرب
کی مانعت

میں جانوروں کے قربانی کرنے، اور ان کو بتوں پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے، اونٹنی کا پہا بچہ جو

پیدا ہوتا تھا بتوں کے نام پر عموماً اس کی قربانی کر دیتے تھے، اور اس کی کمال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرع
کہتے تھے، جب کے پہلے عشرہ میں ایک قسم کی قربانی کی جاتی تھی جس کا نام غیر تھا، اسلام نے ان دونوں قربانیوں کو ناجائز قرار
دیا، اور جب کی تخصیص باطل کر دی،

قال لا فرع ولا حثیرہ، اپنے فرمایا کہ فرع اور حثیرہ ناجائز ہیں،

بتوں کے نام پر مختلف ناموں سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے، اور ان کو کوئی شخص کسی دوسرے کام میں

کا باعث ہو، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہو، نہ ذن وافر زندگی نفرت سے خدا کی طبیعت ہوتی ہو، نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہو، خدا کا دین آسان ہی ہے جو بندہ کی استطاعت کے اندر ہو، اُسے کہا: لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی تکلیف (کم)

(مستفاد - اخذ) نہیں دیتا،

اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز تھی جسکو بعضوں کے لئے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہیں، اسلام نے اس میں تعدد آسانیاں پیدا کر کے کہا،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ ۱۸۵) خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں،
 حج بھی سب لوگوں پر مشکل تھا، تو ساتھ ہی فرمادیا،

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران - ۱۰) جسکو ذرا راہ اور چلنے کی استطاعت ہو، اسی پر حج فرض ہے
 وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (۱۰) تمہارے لئے دین میں اس نے خدا نے ہلکی نہیں کی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَادَ الدِّينَ يَدِينِ آسان ہو، جو کوئی شخص دین سے سختی میں مبتلا
 أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ۔ کر گیا، تو دین اسکو مغلوب کر دیکھا،

اور فرمایا،

إِنَّمَا أَنَا بَعْتُ بِالْعِلَّةِ السَّهْلَةِ وَالسَّهْلَةُ الْخَفِيفَةُ الْبَيِّنَةُ۔ میں تو سہل اور آسان روشن صغیری دین دے کر
 بھیجا گیا ہوں،

مذہب میں رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا، خواہ وہ کتنی ہی خوش فہمی سے کیا گیا ہو، تاہم وہ دین حق کی اصل تعلیم نہ تھی، اسی لئے اسلام کے صحیفہ نے اُس کو بدعت سے تعبیر کیا، اور کہا،

لے جمع الفتاویٰ طبع میرٹھ جلد اول صفحہ ۲۰ باب الاقتصاد فی الاعمال بحوالہ صحیح بخاری سنن نسائی سنن ابن ماجہ جلد ۵ ص ۲۷۲،

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا لَكُنَّ بِهَا عَلِيْكُمْ ۝
 اَكَا ابْتَدَعُوا رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا (حدید - ۴)

اور عیسائیوں نے ایک رہبانیت کی بدعت نکالی اور ہم نے ان کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا اس حکم نہیں دیا تھا، تو عیسایا اپنے اس رہبانیت کا حق ادا نہ کیا،

ان لوگوں جنہوں نے اچھے کھانوں اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اس لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اس سے خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادٍ ۝
 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف - ۳۱)

پوچھ لے پیغمبر کہ اس زیب و زینت اور رزق کی اچھی چیزوں کو جسکو خدا نے اپنے بندوں کیلئے بنایا، کس نے حرام کیا،

اسلام نے اس سلسلہ میں یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بی بیوں کی خوشنودی مزاج کے لئے شدہ نہ کھانے کی قسم کھالی تھی، اس پر عتاب آیا، خدا نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبَتَّغِيْ مَوَاصِلَ ائْرَ وَا حِلَّكَ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ (تحریم - ۱)

اے پیغمبر خدا نے جس چیز کو تیرے لئے حلال کیا، تو اس کو اپنی بی بیوں کی خوشی کی خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہو،

اور خدا بخشنے والا مہربان ہے،

صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب سے تجرد، ترک لذت، اور ریاضت شاقہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے باز رکھا، اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لیکر نہیں آیا، خدا نے میں منطون اور ان کے ایک رفیق نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک نے عمر بھر تجرد رہنے اور شادی نہ کرنے کا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: میں تو دونوں باتیں کرتا ہوں یہ منکر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے،

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے جو ایک نہایت مابہ و زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ دن کو روزے رکھیں گے،

لے صحیح بخاری کتاب الصوم،

اور رات بھر عبادت کریں گے، آنحضرت صلیع کو خبر ہوئی تو آپ نے اُن سے فرمایا کہ اُسے عبداللہ، تم پر تمھارے جسم کا بھی حق ہے، تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمھاری بیوی کا بھی حق ہے، مہینہ میں تین دن روزے رکھ لینا کافی ہے، اسی قسم کی نصیحت آپ نے ایک دوسرے تعفت پسند صحابی حضرت عثمان بن مظعون کو فرمائی، آپ کو اُن کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، آپ نے اُن کو بلا کر پوچھا کہ کیوں عثمان، تم میرے طریقہ سے ہٹ گئے، عرض کی کہ خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں آپ کے طریقہ کا طلبگار ہوں۔ فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے بچاؤ بھی کرتا ہوں، اُسے عثمان خدا سے ڈرو کہ تمھارے اہل عیال کا بھی تیرا حق ہے، تمھارے ہمان کا بھی حق ہے، تمھاری جان کا بھی تیرا حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سوتو بھی،

قبیلہ بابلہ کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے، تو انھوں نے دن کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو اُن کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ انکو پہچان نہ سکے، انھوں نے اپنا نام بتایا، تو فرمایا تم خوشرو تھے، تمھاری صورت کیوں ایسی ہو گئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلیع جب سے آپ سے مل کر گیا ہوں، متصل روزے رکھتا ہوں، فرمایا تم نے اپنی جان کو کیوں غلاب میں ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ میں ایک روزہ کافی ہے۔ انھوں نے اس سے زیادہ کی طاقت ظاہر کی، تو آپ نے مہینہ میں دو روزوں کی اجازت دی، انھوں نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو آپ نے مہینہ میں تین روزے کر دیئے، انھوں نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کی درخواست کی، تو آپ نے مہینہ حرام کے روزوں کی اجازت دے دی، ایک دفعہ چند صحابہ نے ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت کیا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلیع کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انھوں نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلیع سے کیا نسبت؟ آپ تو معصوم ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نماز میں پڑھتا ہوں، دوسرے صاحب بولے میں نماز میں

روزے رکھوں گا، تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ میں عمر بھر حُر در ہو چکا، کبھی نکاح نہ کروں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ گفتگو سُن رہے تھے، اُن کو خطاب کر کے فرمایا: خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، تم میں روزہ رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو تیسرے طریقہ پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں ملے۔

بعض صحابہؓ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور ضبط نفیس پر بھی قادر نہ تھے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادیں، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رہبانیت کی اجازت چاہی تو آپؐ نے سخت برہمی ظاہر فرمائی، حضرت بن ابی وقحؓ وغیرہ صحابہؓ کہتے ہیں اگر حضورؐ اس کی اجازت دیتے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے۔ ان واقعات سے اندازہ ہو گا کہ آپؐ نے کس اہتمام و بلوغ کیساتھ لوگوں کو عبادت کا صحیح مفہوم و مقصد و تعلیم فرمایا، آپؐ نے کبھی کبھی بذاتِ خاص کئی کئی دن تک متصل روزے رکھے، صحابہؓ بھی آپؐ کی پیروی میں اس قسم کے روزے رکھنے چاہے، آپؐ نے منع فرمایا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ آپؐ صرف اپنی شفقت کی بنا پر منع فرماتے ہیں، اس لئے انھوں نے افطار نہ کیا، آپؐ نے دو دن روزہ رکھے تھے کہ اتفاق سے چاند نکل آیا آپؐ نے افطار کر لیا، اور فرمایا کہ اگر زمین بڑھ سکتا تو میں اتنے روزے رکھتا کہ ان مذہب میں غلو کرنے والوں کا سارا غلو رہ جاتا، صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! پھر آپؐ کیوں کئی کئی دن کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اسی لئے اسلام میں عام ایستہ کیلئے یہ روزے نہیں ہیں۔

ایک دفعہ ایک مسجد میں آپؐ کا گزر ہوا، دیکھا تو ایک کعبے میں ایک رسی ٹنک رہی جو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا، یہ زینبہؓ کی باندھی جو رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی تنک جاتی ہیں تو اسی کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سن کر آپؐ نے فرمایا، یہ رسی کھول دو، لوگو! تم اُسی وقت تک نماز پڑھو جب تک تم میں نشاط باقی رہے، جب کوئی تنک جائے تو بیچ جائے۔

لے صحیح بخاری کتاب النکاح لے صحیح بخاری و ابوداؤد کتاب النکاح لے صحیح مسلم کتاب الصوم لے صحیح الفرداء بحوالہ کعبہ و اوسط مطبوعاتی لاہور

ایک دفعہ ایک عورت سامنے سے گذری حضرت مائتہ بنی کما یہ قول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں
سوتی اور عبادت میں مصروف رہتی ہو فرمایا کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، لوگو! اسی قدر کر عینی طاقت ہو۔

جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نمازوں میں مشغول رہتے تھے، ان کو غلط کہنے کے ذریعہ

اکلفوا من لھل ما تطیقون فان الله لا
اتے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سکو، کیونکہ جب تک

یصل حتی تملوا فان احب العمل الی الله
تم نہ اٹا جاؤ خدا نہیں اکتا، خدا کے نزدیک سب سے

ادومہ وان قلہ
پسندیدہ وہی کام ہے جو کم کر سکو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو،

جج میں رہبانیت کی بہت سی باتیں عرب میں جاری تھیں بعض حاجی یہ عند کر لیتے تھے کہ وہ اس سفر میں باری
سے کچھ نہ بولیں گے، یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کریں گے، اور کسی سواری پر نہ چڑھیں گے، یا اس سفر میں
کسی سایہ کے بغیر دھوپ ہی میں طہین گے، بعض لوگ اپنی لنگھاری کے انہار کے لیے اپنی ناک میں نمیل ڈال کر ٹھنڈا
کرتے تھے، اور اُس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقوں کو منسوخ کر دیا، کہ خواہ خواہ کی تکلیف خدا کی خوشنودی
کا باعث نہیں حضرت عبقر بن عامر کی بہن نے یہ نذر مانی تھی، کہ وہ پیدل حج کریں، عقبتہ نے انکر انحضرت مسلم سے فتویٰ
پوچھا، آپ نے جواب دیا خدا کو تمہاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہیں، اُن سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کریں، اسی طرح
آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے، آپ نے اُس کو سوار ہونے کا حکم
دیا، اُس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ نے فرمایا میں یہ جانتا ہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن تم اس پر سوار ہو جاؤ
ایک دفعہ حج کے سفر میں آپ نے ایک بڑے کو دیکھا جو غول چل نہیں سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونوں طرف سے پکڑ کر
پھلا رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے، فرمایا خدا کو اسکی حاجت نہیں،
کہ یہ اپنی جان کو اس طرح عذاب میں ڈالے، اُسکو سوار کر دو۔

ترجمہ حاشیہ صفحہ ۲۷) عن ابن جریر قال صفحہ ۲۰ طبع میرٹھ باب الاقتصاد فی الاعمال طبع النور بولہ محمد بن مہار و نسائی، ۳۷۱ ابو داؤد باب العسر فی السفر
۳۷۱ ابو داؤد و مسند ابن جبار و کتاب الایمان و النذر و ۳۷۱ صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۳۷۱، ۳۷۲ ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن جبار و کتاب
الایمان و النذر،

ایک دفعہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص چلا آتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر کھڑا ہے، اپنے پوچھا کہ یہ کون
 شخص ہے، اور اُسکی یہ کیا حالت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام ابو اسریٰ ہے، اس نے خدائی ہو کر وہ کھڑا بیٹھا بیٹھے گا
 اور نہ سایہ میں آرام کرے گا، اور نہ بات کرے گا، اور برابر روزے رکھے گا، اپنے فرمایا کہ اس سے کہو کہ باتیں کرے، بیٹھے، سایہ میں
 آرام لے، اور اپنا روزہ پورا کر لے ۛ

جج میں دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک میں نیل ڈالے ہوئے ہے اور دوسرا اُس کو جانور کی طرح اُسکی نیل پکڑ کر کھینچ رہا ہے
 اپنے جاکر نیل کاٹ دی، اور فرمایا کہ اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اسکو طواف کراؤ ۛ

اسی قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے متعلق عیسیٰ راہبوں کی ناگفتہ بہ حالت دکھا کر اپنے فرمایا،

لا تشدد و اعلیٰ انفسکم فانما هلك من

کان قبلكم بقتل شدید مع علی انفسهم

و سجدون بقایاھم فی المصومع والدیئل

خاتم الانبیاء صلعم نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ

کر دیا، اپنے فرمایا،

(احمد و سنن ابی داؤد) (ابوداؤد) اسلام میں رہبانیت نہیں،

عزیز نشینی اور قطع علاقہ اکثر مذہب نے دینداری اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار، کوہ، یا جنگل میں بیٹھ کر
 عبادت نہیں، اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اسلام نے اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا،

عبادت و حقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، اس بنا پر وہ
 شخص جو اپنے تمام بھنوں سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ حقیقت اپنا جس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے

لے صحیح بخاری، ابوداؤد، وابن جارود کتاب الایمان والندۃ ص ۳۵ صحیح بخاری ایمان و نذۃ ص ۳۵ جمع القوائد بحوالہ مجمع کبیر و اوسط للطبرانی
 وابو داؤد و صفحہ ۲۰ باب الاتقصاد فی الاعمال،

اس لئے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں، اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے ازدحام اور علاقے کے جھرم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اس کو بخوبی ادا کرے جو شخص ان تعلقات و علاقے اور حقوق و فرائض کے مجموعہ سے گھبرا کر کسی گوشہٴ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامزد اور بزدل سپاہی ہے، اسلام اپنے پیروں کو جو افر و سپاہی دیکھنا چاہتا ہے جو ان سب جھیلوں کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولیں، غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترک فرض نہیں، بلکہ ادا ہے فرض ہے، ترک علی نہیں، بلکہ علی کچھ نہ کرنا نہیں، بلکہ کرنا ہے،

ابھی تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلیم نے بعض اُن صحابہ کو جو اہل عیال اور دوست و احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے فرمایا: اے فلاں، تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہو، تمہارے عمامہ کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت ان حقوق کو بجالانا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہیں، چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گدرا ایک ایسے مقام پر ہوا، جہاں موقع سے ایک غارتھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، اس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھیں، ان کو اپنی عورت نشینی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمتِ بابرکت میں اگر عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو ایک غار ہاتھ آگیا ہے، جہاں ضرورت کی سب چیزیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترکِ نیا کروں، آپ نے فرمایا: میں یہودیت اور عیسائیت لیکر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن ابراہیمی مذہب لیکر آیا ہوں۔

اسلام سے پہلے آنحضرت صلیم فارحرائین کئی کئی دن جا کر رہا کرتے تھے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا، اور دعوت و تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر کھایا گیا، شبِ روزہ میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند اخیر دن، گوشہٴ عزلت اور زاویہٴ تنہائی میں بسر ہوتے تھے، وہ تمام دن پوری جماعت کیساتھ ملکر خالق کی عبادت، اور پھر مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے، اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طرزِ عمل تھا، اور یہی اسلام کی علی اور سیدی سادہی عبادت تھی،

علامہ ابنِ قتیبہ جلد ۶ صفحہ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔

اسلام میں عبادت کا | اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہوگا کہ اسلام میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں، جو دوسرے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی اور فرماندگی کا اظہار ہے اور اصطلاح

شریعت میں خدا سے عز و جل کے سامنے اپنی بندگی اور عبادت کے نذرانہ کو پیش کرنا، اور اس کے احکام کو بجالانا ہی اسی لئے قرآن پاک میں عبادت کا مقابل اور بالحد لفظ استعبار اور غور استعمال ہوا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيِّئٌ مَّا عَمِلُوا
جَهَنَّمَ دَاجِرِينَ ، (مومن - ۶) باین گئے،

(تفسیر حاشیہ صفحہ ۲) کیلئے جس میں فقرہ مذکور ہے جس کی مراد دوسروں کو نفع پہنچانا نہیں بلکہ تکلیف دینا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی ہے کہ وہ لوگوں سے قطع تعلیق کرے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بدو نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بتے بیشتر شخص کون ہے؟ فرمایا: ایک تو وہ جو اپنی جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے، دوسرے وہ جو کسی گھائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رہنے دے، اس تعلیم نبوی نے انسانوں کی دو قسمیں کر دیں، ایک وہ جن کو خلق اللہ کی ہدایت اور خدمت کی نظری تو فیض ملی ہے، تو ان پر یہ فرض ہو کہ وہ جمع اور ہجوم میں رہ کر ان کی بھلائی کا فرض انجام دیں، یہاں تک کہ اس راہ میں ان کی دولت بھی خرچ ہو جائے اور ان کی جان بھی کام آجائے، دوسرے وہ لوگ جن میں طبعاً عدم آزادی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ جو ان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح اسی میں ہے کہ وہ اپنے کو جمع سے الگ رکھ کر خدا کی عبادت میں اپنا وقت صرف کریں، تاکہ وہ گناہ کے بارے اور لوگ ان کے آثار سے محفوظ رہیں،

دوسرا موقع جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت فانی کی اجازت دی ہے، وہ ہے جب جمع و آبادی یا قوم و ملک میں فقر و فساد کا بازار گرم ہو کہ وہ اس کی روک تھام سے عاجز اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو، تو ایسے موقع پر اس کے لئے پسندیدہ یہی ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ نشین ہو جائے، چنانچہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا جس میں ایک مسلمان کی بہترین دولت بکری ہوگی بکرو ایک بکرو و بارش کی بکریوں اور بہاروں کی بکریوں کو تلاش کرنا ہوگا، تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا سکے، صحیح بخاری میں باب العزلة (سورۃ الاحزاب من خلاط السوء)

گوشہ گیری اور عزلت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح اصول پر مبنی ہیں، پہلے موقع میں ایسے فساد کا جس سے جماعت اور مخلوق کو فائدہ کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ رہنا جماعت اور فرد دونوں کے لئے فائدہ مند ہے، اور دوسرے موقع پر جبکہ جماعت کا نظام ابر ہو گیا ہے، اور کوئی فرد جو بے خود نیک اور سید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو تو اس کیلئے جماعت کے دائرہ اثر سے اپنے کو باہر رکھ کر اپنی نیکی اور سعادت کی تکمیل مناسب ہے،

صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلة راجعہ من خلاط السوء،

فرشتوں کے متعلق فرمایا:

وَمَنْ عِنْدَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ (انبیاء)

جو اس کے پاس ہیں وہ انکی عبادت سے غور نہیں کرتے
سعادت مند اور با ایمان مسلمانوں کے متعلق فرمایا:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا

خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ (سجده - ۲)

کی پاکی بیان کرتے ہیں اور غور نہیں کرتے،
اس قسم کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت اور غور و استکبار باہم مقابل کے متضاد

معنی ہیں اس بنا پر اگر غور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو کبھی کوئی چیز جانتا، اور خدا کے سامنے
اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا ہے تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کے
سامنے اپنی گردن اطاعت کو خم کرنا ہے اس بنا پر صحیفہ محمدی کی زبان میں عبادت اس بندہ کا ہر ایک وہ کام ہے جس سے
مقصود خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اس کے احکام کی اطاعت ہو، اگر کوئی انسان بظاہر کسی اچھے سے اچھا
کام کرے لیکن اس سے اس کا مقصد اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہ ہوگا اس سے
ثابت ہوا کہ کسی اچھے کام کو عبادت میں داخل کرنے کے لیے پاک اور خالص نیت کا ہونا شرط ہے اور یہی چیز عبادت
اور غیر عبادت کے درمیان امر فارق ہے قرآن پاک میں یہ نکتہ چاہیجا ادا ہوا ہے،

وَيَبْتَغِيهَا آلَافُ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُ يَتَزَكَّى

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا

ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَكَسُوفُ يَخْضَلُ

اس کا مقصد ہر وہ خوش ہوگا،

(ذیل - ۱)

وَمَا تَنْتَفِعُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (بقرة)

صرف خدا کی ذات کی طلب کیلئے جو تم خرچ کرو،

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. (انسان ۱۰) ہم تو صرف خدا کے لئے تم کو کھلاتے ہیں،

قَوْلٌ لِلَّهِ مُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. (معاون ۱۱) بیشک، جو ان نمازوں پر عوامی نذرست غافل رہتے ہیں

سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُؤْخِرُونَ (معاون ۱۱) اور جو دکھاوے کے لئے کام کرتے ہیں،

قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر لیکن بلند فقروں میں فرمادی ہو کہ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (صحیح بخاری ج ۱) اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے،

اسی کی تشریح اپنے ان لوگوں سے کی جو اپنا گناہ چھوڑ کر ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے،

لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَفَعْنَا مِنْكُمْ غَيْرَ شَيْءٍ لَّكُمْ. (ہجرت ۱) ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اُس نے نیت کی، اگر ہجرت سے

اَللّٰهُ دَرَسُوْهُ فَاجْرِهٖ عَلٰی اللّٰهِ وَرَمٰ (قصود) اور رسول تک پہنچے تو اُس کا ثواب خدا

کانت ہجرت سے اَللّٰهُ دَرَسُوْهُ فَاجْرِهٖ عَلٰی اللّٰهِ وَرَمٰ (قصود) اور رسول تک پہنچے تو اُس کا ثواب خدا

یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِمَّا جَاءَ بِالْحَقِّ اَللّٰهُ دَرَسُوْهُ فَاجْرِهٖ عَلٰی اللّٰهِ وَرَمٰ (قصود) اور رسول تک پہنچے تو اُس کا ثواب خدا

سے اُس نے ہجرت کی، (بخاری باب اول)

اس تفسیر کے یہ ثابت ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں پہلی چیز

نیت اور اخلاص ہے۔ ایمان کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود

اللہ ہے، وہ نیت کے تحت آتا ہے۔ اگر وہ نیت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت

نہیں ہے۔ اگر وہ نیت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت

نہیں ہے۔ اگر وہ نیت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت

نہیں ہے۔ اگر وہ نیت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت

نہیں ہے۔ اگر وہ نیت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت

نہیں ہے۔ اگر وہ نیت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض غایت محض حصول تقویٰ ہے،

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل میں تمام نیک کاموں کی تحریک اور برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے۔ اور قرآن نے بھی تقویٰ القلوب“ دون کا تقویٰ“ لکھا اسی نکتہ کو کھولا ہے، اسی کیفیت کا پیداکرنا اسلام میں عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتیں سب اسی کے حصول کی خاطر ہیں، اس بنا پر انسان کے وہ تمام شریعی افعال و اعمال بننے شریعت کی نظر میں یہ غرض حاصل ہو سب عبادت ہیں،

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت میں یوں ادا کر سکتے ہیں، کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ عبادت صرف چند اُن مخصوص اعمال کا نام ہے جنکو انسان خدا کے لیے کرتا ہے مثلاً نماز، عمار، قربانی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس تنگ دائرہ کو بحد وسیع کر دیا، اس تعلیم کے روسے، ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اسکی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو، اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے عبادت ہے، اسلام میں خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لیے ہو یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لئے ہو، لیکن اُس کام کرنے سے اُس کام کے کرنے والے کا مقصود، نمائش، دکھاوا، حصولِ ثمرت، یا دوسروں کو احسان مند بنانا، وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو،

اس تشریح کے روسے وہ عظیم ارشاد تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفعہ مٹا دیا، دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی، بلکہ دُودوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جنکو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہیں، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اسی طرح کے جائیں لیکن انکی غرض و غایت کوئی مادی خود غرضی نہ ہو، بلکہ خدا کی رضا اور اس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہیں، دین کے کام ہیں، اس لئے دین اور دنیا کے کاموں میں، کام کا تفرقہ نہیں، بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے، تم نے دیکھا

پڑھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تہیہ حق ہے، کہ اس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تہیہ حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی کرو، اور تمہارا ہمان کا بھی حق ہے، کہ اس کی خدمت کے لئے کچھ وقت نکالو، غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت ہو، چنانچہ پاک وزی کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہو،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ
اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور تمہری چیزیں
روزی کی ہیں، ان کو کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی
کی عبادت کرتے ہو، (بقرة ۲۱)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈھنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت ہو، ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لئے کوشش کرنے کی نوجہ کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا

فَاخْبُدْهُ وَذَكِّرْ عَلَيْهِ (هود - ۱۰)

اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو،

اسی طرح مشکلات میں صبر استقلال بھی عبادت ہو، فرمایا

فَاخْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ (مزمیر - ۴)

اس کی عبادت کرو اور صبر کرو،

کسی شکستہ دل سے اس کی تسکین و تسفی کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی عبادت ہو، ارشاد ہو،

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ

اچھی بات کہنا اور معاف کرنا، اس خیرات سے بہتر ہے،

يَتَّبِعُهَا أَذًى (بقرة - ۲۶)

جس کے پیچھے سنا ہو،

اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی ہو،

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (بخاری کتاب الادب)

ہر نیکی کا کام خیرات ہو،

تَبْتَهِكَ فِي وَجْهِ اخِيكَ صَدَقَةٌ

تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکنا بھی خیرات ہو،

لے صحیح بخاری کتاب الادب باب حق السیف،

وإمّا طاعة الإلّٰہی عن الطریق صدقۃً، راستے سے کسی تکلیف وہ چیز کا ہونا یا بھی خیرات ہو،

غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتوں سے بڑھ کر ہے فرمایا،

السّاعی علی الأمر مملۃ والمسلکین کالمجاهد بیوہ اور غریب کے لئے کوشش کرنے والے کا قرب خدا

فی سبیل اللّٰہ وکالذی یصور النّہاس و کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اور اس کے برابر

یقوہ الدلیل، (بخاری، ادب) ہر جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو،

باہم کو گون کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب کو دور کرنا اور محبت پیدا کرنا ایسی عبادت ہو، جب کا درجہ نماز، روزہ،

اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے ایک دن صحابہؓ سے فرمایا،

الاخبر کما بفضل من درجۃ الصیافر الصلوٰۃ کیا میں تم کو روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر درجہ کی

والصدقۃ، چیز بتاؤں،

صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصلاح ذات البین، وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہو،

حضرت سلمانؓ فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی نہایت معمولی ۱۴

میلے کپڑے پہنے ہیں، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی، تو بولیں کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہیں ہے، اس کے

بعد مہمان کے لئے کھانا آیا، تو ابوذرؓ نے کہا میں روزے سے ہوں، حضرت سلمانؓ نے کہا میں تو تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا

آخر انھوں نے افطار کیا، رات ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سور ہو چکی ہیں کہ حضرت

سلمانؓ نے ان کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ نے ان سے کہا اے

ابوذر! تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو جس جس کا حق

تم پر ہے، سب کو ادا کرو، حضرت ابوذرؓ نے حضرت صلعمؓ کی خدمت میں آکر حضرت سلمانؓ کی یہ تقریر نقل کی، آپ نے فرمایا،

کہ سلمان نے سچ کہا۔

لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام کاموں میں سب سے بہتر کون کام ہے؟ فرمایا: خدا پر ایمان لانا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، لوگوں نے پوچھا کس عذاب کے اثر اور کرنے میں زیادہ ثواب ہو؟ ارشاد ہوا جس کی قیمت نیاٹا ہو، اور جو مالک کو زیادہ پسند ہو، انھوں نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا: پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کی مدد کرو، یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو، اس کا کام کرو، پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو۔

ایک دفعہ اپنے صحابہ سے فرمایا: خدا اپنے بندوں سے کیسا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے نہ کھلایا، وہ عرض کریں گے: خداوند! تو نے کیسے کھانا مانگا، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ میرے فلان بندہ نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اُس کو نہ کھلایا، اگر تم اُس کو کھلاتے تو اُس کو تم میرے پاس پاتے، اُسے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، وہ کیسا کہ اُسے پروردگار! میں تجھ کو کیسے پانی بلاؤں، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، وہ فرمایا: تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلان بندہ نے پیاس میں تجھ سے پانی مانگا، تو نے اُس کو پانی نہ پلایا، اگر پلاتا تو اُس کو میرے پاس پاتا، اُسے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیماری پر سی نہ کی، وہ کیسا کہ اُسے پروردگار! میں کیونکر تیری بیماری پر سی کروں، تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، فرمایا: تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا، تو نے اُس کی عیادت نہ کی، اگر کرتا تو اُس کو میرے پاس پاتا، یا مجھے اس کے پاس پاتا۔

اس غور طریقہ اور اسے خدا نشناسی اور خدا آگاہی کے کتنے خوب تو پر دے چاک کر دیئے اور دکھایا کہ خدا کی عبادت اور اُس کی خوشنودی کے حصول کے کیا کیا طریقے ہیں، حضرت سعد جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں، اپنے اہلین تبایا کہ اسے سعد جو کچھ اس نیت سے خرچ کرے کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہو، اس کا تم کو ثواب ملیگا، یہاں تک

۱۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب صنع الطعام والتكف للضيف صفحہ ۹۰، ۲۔ ادب المفرد امام بخاری باب منۃ الربل افافہ، ۳۔ ایضاً باب عیادۃ المرضى،

کہ جو عظمیٰ تم اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو اس کا بھی ثواب ہو۔ ابوسودہ انصاری سے ارشاد فرمایا: مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا لفظ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہو۔ غریب نادار صحابہؓ نے دربار رسالت میں ایک دن شکایت کی کہ یا رسول اللہ! دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اُن کے علاوہ وہ مالی اعتبار بھی بجالاتے ہیں، جو ہم نہیں بجالا سکتے۔ فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی جو حکومتِ کسکو، تمہارا سبحان اللہ اور بھلا کتنا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے۔ فرمایا: اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اُس کو گناہ نہ ہوتا، پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیونکر دینگے؟

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہو گا کہ جن عملِ ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اور کتنی توہر تو انسانی غلیظوں کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح کے بعد روشن ہو جائیگا کہ وحی محمدیؐ نے بالکل صحیح طور سے خلقتِ انسانی کی غرض و غایت، عبادتِ الہی قرار دی ہو،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ

(ذریعہ - ۳) وہ میری عبادت کریں،

اس آیت پاک میں عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہو بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہو چکے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اُس کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں، جسکے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی، یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا،

عام طور سے مشہور ہو کہ شریعت میں چار عبادتیں فرض ہیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تخصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے، درحقیقت یہ چاروں فریضے عبادت کے

لئے ادب المفرد باب جو جرنی کشی، ۱۵ صبح بخاری کتاب النفقات، ۱۵ ادب المفرد نام بخاری باب کل معروف صدقہ،

سیکڑوں وسیع سنون، اور ان کے جزئیات کے بے ایمان دفتر کو چار مختلف بابوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جنہیں سے ہر ایک فرضیہ عبادت اپنے افراد اور جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بران کا مختصر عنوان با ہے، جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر سے لفظ یا فقرہ میں ادھر کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھ دیتے ہیں، اسی طرح یہ چاروں فرضیہ حقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں کو چار مختلف عنوانوں میں لگ لگ کر تقسیم کر دیتے ہیں اس لئے ان چار فروعوں کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال اور کاموں کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہیں۔

۱۔ بندوں کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جن کا تعلق متناہی اور مخلوق سے ہے، ایک مستقل باب

ہے، جس کا عنوان نماز ہے،

۲۔ وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لئے کرتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ

۳۔ خدا کی راہ میں ہر قسم کی جہانی اور جانی قربانی کرنا، کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے تکلیف اور مشقت جھیلنا،

اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشوں کی نجاست اور الودگی سے پاک رکھنا جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ میں حاصل ہوتی ہیں، روزہ ہے، یا یوں کہو کہ ایثار و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے،

دنیا سے اسلام میں ملت ابراہیمی کی برادری، اور اخوت کی بحکم تشکیل و تنظیم، مرکزی رشتہ انجا دکا قیام، اور اس مرکز کی

آبادی اور کسب روزی کے لئے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سر عنوان حج ہے،

غور کر کے دیکھو انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی مول چار گانہ کے تحت میں داخل ہیں، اسی لئے مختصر

صلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے، تو حید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا

اور حج کرنا، پہلی چیز میں عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے، اور بقیہ چار چیزیں ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں

کو محیط ہیں، انہی ستونوں پر اسلام کی وسیع اور عظیم ارشاد عمارت قائم ہے،

اس تقریر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں فرض عبادتیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہیں ہیں

بلکہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان،

بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چار دن عبادتیں اپنے تمام جزئیات باب اور معنویات کے ساتھ فرض ہیں، جو شخص صرف ان چاروں
فرائض کو جو عنوان باب میں ادا کرتا ہے، اور اس باب کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو شمی کرتا ہے، اسکی عبادت ناقص
اور اسکی اطاعت نامکمل ہو، اور اس کے لئے دین و دنیا کی وہ فلاح و کامیابی جسکا خداے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہو بشکوک
ہے یہیں سے یہ شبہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازین، ہم کو براہیون سے کیوں باز نہیں رکھتیں، ہمارے روزے ہم کو تقویٰ
کی دولت کیوں نہیں بخشتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دلوں کو پاک صاف کیوں نہیں کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہوں کی مغفرت
کا باعث کیوں نہیں بنتا، اور قرآن اہل کی طرح ہماری نمازین ملکوں کو فتح اور ہماری زکوٰۃ تین ہمارے قومی افلاس کو دور کیوں
کرتیں، اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیوں نہیں لگ جاتا، لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّهُمْ فِيْ اَنْزَالٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ اور تمام نیک کام
کے کرتے ہیں، یہ وعدہ کیا کہ وہ انکو زمین میں خلیفہ بنائیگا،

ایمان کامل اور اعمال نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایسا کی توقع رکھنا حماقت ہو،

اسی طرح ان چار دن جلی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کر کے، صرف مندرجہ تحت جزئیات کی تعمیل
ممکن ہے کہ دنیا سے فانی کی بادشاہی کا اہل بنادے، مگر آسمان کی بادشاہت میں اسکو کوئی حصہ نہیں ملیگا، اور
اسلام اس لئے آیا ہے کہ اپنے پیروؤں کے پاؤں کے نیچے دونوں جانوں کی بادشاہیان رکھ دے، اور یہ اُسی وقت
ممکن ہو جب عبادات کے منہوم کو اس وسعت کیساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کیساتھ اس کو ادا
کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

منّا

اَقِمُوا الصَّلَاةَ

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے جو امیر و غریب، بزرگے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست، سب پر یکساں فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے، ولیّت کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں سے ادا کرو، اگر رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، اگر کسی سواری پر ہو تو سطرط وہ چلے اسی طرح پڑھو۔

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار، اس رحمان و رحیم کی یاد اور اس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ، جن ازل کی حمد و ثنا اور اس کی مکیّتائی اور بڑائی کا اقرار، یہ اپنے مجربے جو روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور میں جم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرض، نیاز ہے ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ بے قرار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تشفی اور مایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حساس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل اور مہم کا خلاصہ ہے،

کسی غیر مہمئی طاقت کے آگے سرنگون ہونا اس کے حضور میں دما و فریاد کرنا، اور اس سے مشکون میں تسلی پانا، انسان کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں کوئی ساز ہے، جو نامعلوم انگلیوں کے چھونے سے بجا رہتا ہے، یہی

لے نل الا و طار جلد ۷ صفحہ ۲۸ روایت موقوف ازاد قسطنی، ملے بود اذ اب صلوة الطاب، ملے سلم کتاب الصلوة باب جواز صلوة انا ملے علی الدابة فی السفر حیث تو جہت.

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کا فطری جواب ہے، قرآن نے جا بجا انسانوں کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتیں آتی ہیں، جب سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور تمہارا جہاز سمند میں پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو، غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مجبوری کی تلاش دیتی ہے جس کے سامنے وہ جھکے، اندرون دل کی عرض نیا کرے، اور اپنی دلی متانت کو اُس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادتِ روح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی روح کے جوشِ جنون کا علاج ممکن نہیں، وحشی سے وحشی مذہب میں بھی عبادت کے کچھ روم اس مذہب فطرت کی تسلی کے لئے موجود ہیں، پھر آسانی مذہب اس سے کیونکر خالی ہو سکتے ہیں؟

چنانچہ دنیا کے ہر آسانی مذہب میں خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہیں، اسلام میں اگر تھوڑے ہی عورتوں میں منور، عیسائیوں میں دعا، پائیسوں میں زمرہ، اور ہندوؤں میں بھجن ہیں، اور دن رات میں اس فرضیہ کے ادا کرنے کے لئے ہر ایک میں بعض اوقات کا تعین بھی ہے، اس بنا پر یقین کرنا چاہئے کہ نماز مذہب کے ان اصول میں سے ہے جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو، اور اس کی تاکید نہ کی ہو، خصوصاً ملتِ ابراہیمی میں اسکی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے، حضرت ابراہیم جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیلؑ کو کوکلی ویران سرزمین میں آباد کرتے ہیں تو اسکی غرض بتاتے ہیں کہ رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ الصَّلٰوةَ (ابراہیم) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز پڑھی کریں، حضرت ابراہیمؑ اپنے اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہیں، کہ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۝ اے میرے پروردگار، جھکو اور میری نسل میں سے لوگوں کو نماز پڑھنی کرنے لگا

لے قرآن کی تائید قرات اور پورے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پرانے صحیفوں میں نماز کے لئے ہر لفظ "خدا کا نام لینا" تھا، چنانچہ تورہ اور زبور میں نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے بیتِ ایل (بیت اللہ) کے پاس ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا، (پیدائش ۱۲-۴) حضرت اسحقؑ نے خدا کا نام لیا، (پیدائش ۲۶-۲۵) حضرت داؤدؑ نے خدا کا نام لیا، (زبور ۱۱-۱۶) اور یہ اصطلاح قرآن میں بھی مستعمل ہوئی ہے، وَذَكَرْنَا مَرْيَمَ فَضَلَّی (الاحق) اور اپنے رب کا نام لیا، پس نماز پڑھی، پس معنی کی اور بھی آیتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، یہودیوں کے پچھلے صحیفوں مثلاً سفر وانیال وغیرہ اور عیسائیوں کے تمام صحیفوں میں نماز کیلئے "دعا" لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی لفظ "صلوٰۃ" کے ہم معنی ہے، اسی لئے انجیل کے اردو مترجموں نے اسکا ترجمہ نماز کیا ہے، (متی ۶-۱)

بنا: حضرت اسماعیلؑ کی نسبت قرآن پاک کی شہادت ہو، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ (مریض) اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ثیبؓ کو ان کے ہم قوم طغفہ دیتے ہیں، اَصْلُوْتُكَ تَامُرُكَ اَنْ تَنْتَرَكَ مَا يَعْْبُدُ اَبَاؤُنَا (ہود-۸۰) کیا تمہاری نماز تم کو یکدم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے تھے، میں اُس کو چھوڑ دوں؟ حضرت لوطؑ حضرت اسماعیلؑ حضرت یعقوبؑ اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن کا بیان ہے، وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَعَلِ الْجَبْرُوتِ وَ اَقَامُوا الصَّلَاةَ (انبیاء-۵) اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز پڑھنے کی وحی کی، حضرت لقمانؑ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ (شعان-۲) اے میرے بیٹے نماز پڑھ کر حضرت موسیٰؑ سے کہا گیا، وَ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِنُبْلِيَكَ (طہ-۱۰) اور میری یاد کے لئے نماز پڑھ کر حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے، وَ اَقِمِ الصَّلَاةَ (یونس-۹) اور نماز پڑھ کر نبی اسرائیلؑ سے وعدہ تھا، اِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ (مائیدہ-۳۰) میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھ کر کیا کر؟ حضرت زکریاؑ کی نسبت ہو، وَ هُوَ قَابِضٌ بِاَصْبُعَيْهِ اِلَى الْجُنُبِ (آل عمران-۴۰) وہ عذاب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں، وَ اَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ (مریض-۲) اور خدا نے مجھ کو نماز کا حکم دیا۔ آیات بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ میں بھی عرب میں بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے،

مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ
اللّٰهِ اَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (آل عمران-۳۰) خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں،

حدیث میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے تذکرے ہیں، مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لیا چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی طرح دنگے نہ پڑھو (صحیح) تم یہودیوں کی طرح صرف اوپر سے نماز میں چادر مت ڈال لو، بلکہ اس کو باندھ لیا کرو (صحیح) نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھومتو (صحیح) تم یہودیوں کے برخلاف نماز میں موزے اور جوتے پہنے رہو (صحیح) امیری امت میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہیگا، جب تک لوگ یہودیوں کی تقلید میں مغرب کی نماز میں سارا دن کے نکلنے کا اور عیسائیوں کی تقلید میں صبح کی نماز میں سارا دن کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے (صحیح) (ان حوالوں کے لئے کراہی جلد چہارم جلد آباد کے مختلف ابواب سے یہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور متن میں اس جگہ صرف منقحات لکھ دیے گئے ہیں،

سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود و نصاریٰ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نازا دار کرتے تھے،

عرب میں جو لوگ اپنے کو دینِ ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، ان میں بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقہ عبادت سے واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گذر چکا ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میں ٹھکڑے پوجوں یہ کہہ کر تھیلی اٹھاتے تھے اور اُسی پر سجدہ کر لیتے تھے، لیکن ایک دوا ایسے بھی تھے، جو کسی مذہبی صورت سے ناز پڑھتے تھے چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو ناز پڑھ لیتے تھے کسی نے اُن سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رخ ناز پڑھتے تھے، کہنے لگے جدھر رخ کر لیا، عرب کا ایک جاہلی شاعر جبران العود کہتا ہے،

وادرکن اعجازاً من اللیل بعد ما اقاوا الصلوة العابد الملتفت

(اور ان سواریوں نے رات کے پچھلے حصہ میں اس وقت کے بعد جب عبادت گزار غنیف نہ زپڑا چکا تھا)

اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں مذہبِ حنفی کے پیرو پھیلائی رات میں ناز ادا کرتے تھے، یہود کی بڑی جماعت نے ناز کو بھلا دیا تھا، اور اُن کی ناز صرف چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی، اور ناز سے زیادہ انہوں نے قربانی اور نذرانوں پر زور دیا تھا، جنہیں خلوص اور خدا پرستی کا شاہد تک نہ تھا، عیسائیوں نے خدا کی ناز کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ناز میں بھی شروع کر دی تھیں، وہ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کے علاوہ اور بھی سیکڑوں دیوتوں اور شہیدوں کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے،

دینِ ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، الغرض آپ کی بشت سے پہلے ناز کی خالص اور موصدہ حقیقت دنیا سے عموماً کم ہو چکی تھی، اس کی شکل و صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی اُن کے صحیفوں میں اس کی اصلی شکل نظر نہیں آتی، اس کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفوں کے حامل

۱۔ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو بن نفیل ۱۲ ۲۔ صحیح مسلم فضائلِ ابی ذر ۱۲ ۳۔ سان العرب لفظ حفت ۱۲ ۴۔ دیکھو انسابیکو پیڈیا بربانچا طبع یازم لفظ عبادت (ڈوشپ ۱۲)

اور امانت دار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤں کو پڑھتے تھے، اور کبھی اور کبھی کے کیا اوقات تھے، جو کچھ ان میں رہ گیا تھا، وہ صرف علی رحم و درود اور بعد کے مذہبی مفقودوں کی کچھ تجویزیں، جیسے مذہبی فریضہ بھکر علی کیا جا رہا تھا، عبادت جو نماز کی روح اور نیا زانی کی انتہائی منزل ہے، اس کو یہود و نصاریٰ دونوں نے منسلک اور باعث تکلیف بھکر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل صورت بھی انھوں نے بگاڑ دی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

خَلَفَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ
يَا حٰذِلُونَ عَوْصَ هَذَا لَا ذَنْبَ لِقَوْمٍ
سَيَقُولُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَوْصٌ مِّثْلُ مَا حٰذِلُونَ
أَلَمْ يَرْجِعْنَا عَلَيْهِمْ مِيثَاقَ الْكِتَابِ أَنْ لَا
يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ
وَالَّذِينَ لَا يَرْجِعُوا خَيْرَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ، أَفَلَا
تَعْقِلُونَ، وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ بِالْكِتَابِ وَأَنَّا
الصَّلَاةُ، إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِّينَ،
(اعراف ۲۱)

ان کے بعد ان کے وہ جانشین ہوئے جن کو خدا کی کتاب پاپا
دادوں سے وراثت میں ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی
کا فائدہ لیے، ان اور کہتے ہیں کہ ہم کو کرم و کمالات کو دیا جائیگا اور
اگر ایسا ہی فائدہ اب بھی ان کے سامنے آئے تو تسلیم
(اور مذہب کی پروا نہ کریں) کیا ان سے کتاب کے مبادیہ
نہیں لیا گیا کہ وہ خدا کے متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے
اور ان لوگوں نے جو کچھ اس کتاب میں جو اس کو پڑھا
اور آخرت کا گمان لوگوں کے لیے ہے، جو پرہیزگار ہیں
کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو منہ پر علی سے پکڑتے
اور انھوں نے نماز کو فاکم کیا تو ہم ہی حالت درست کرنے والے

سورہ مريم میں تمام انبیاء صادقین کے ذکر کے بعد ظاہر آیا ہے،

خَلَفَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ، (مريم ۴)

ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ہوئے جنھوں نے نماز
کو برباد کر دیا، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی،

نماز کے ضائع اور برباد کرنے سے منظور نماز کو صرف چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اس کی حقیقت اور اس کی روح

کو کم کر دینا ہے، مسلمان جب اپنی نماز کے لئے سخی علی الصلوٰۃ (نماز کے لئے آؤ) کا نداء بلند کرتے تھے، تو یہود و نصاریٰ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر قرآن نے ان کی نوبت یہ شہادت دہی کہ ان کی خدا پرستی کی ریح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ انکو سبھی کھیل بنا لیتے ہیں،

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذُوا مَاهَرُوتًا ۚ وَجِبْ تَمَازُكُ لَئِذَا دُعِيَ بِهٖ فَيَقُولُ هَٰذَا نَحْنُ

وَالْعِبَادَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (مائدہ) بنا لیتے ہیں، یہ اسلئے کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں،

اہل عرب اور قریش جو اپنے باپائی مذہب پر تھے، وہ گونا گویا صورت سے کسی حد تک واقف تھے، مگر مجھوں نے سے بھی اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جنات کی دہائی، فرشتوں کی خوشامد، یہ ان کی عبادت کا خلاصہ تھا، حج و لطاف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعا میں مانگتے تو ان میں بھی بتوں کے نام لے لیتے، اور شرک کے فقرے ملا دیتے تھے، موصداہ منسوخ و منسوخ کا ان کی دعاؤں میں شائبہ تک تھا، مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو ان کا منہ چڑھاتے تھے، دن کرتے تھے، دیکھ لیتے دیتے تھے، شور کرتے تھے، سبھی اور تالی بجاتے تھے چنانچہ ان کے متعلق قرآن نے کہا،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا لَهْجًا وَكَلَامًا ۚ وَكَانُوا يَمْنَعُونَ ۚ وَكَانُوا يَمْنَعُونَ ۚ وَكَانُوا يَمْنَعُونَ ۚ

اگلے مفردوں نے اس آیت پاک کے دو مطلب لے ہیں، ایک یہ کہ واقعات جو نماز پڑھتے تھے، اُس میں سبھی اور تالی بجا کر لیتے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سبھی اور تالی بجا کر ان کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی ان کی نماز تھی، پہلے سبھی کی بنا پر تو ان کی نماز محض ایک قسم کا کھیل کود اور لہو و لعب تھا، اور دوسرے معنی کے رو سے سرے سے ان کے ہاں نمازی نہ تھی، بلکہ دوسروں کو نماز سے روکنے میں ان کی نماز تھی،

ایک اور آیت میں ہے،

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُدْعَىٰ عِبَادَ اللَّهِ لِأَتِیْهِمْ عِبَادَ اللَّهِ ۚ کَمَا تَدْعُوهُ لَئِذَا دُعِيَ بِهٖ فَيَقُولُ هَٰذَا نَحْنُ

ایک بندہ سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ جب محض حرم میں نماز پڑھتے تو فرشتے جو بیگماری کے ساتھ ادھر ادھر مریٹھے رہتے کبھی آپ کی منی اڑاتے اور کبھی دق کرتے کبھی آپ کی گردن میں صندا

لے ان چیزوں
طبری فرماتا ہے
آیت مذکورہ
سے

ڈال دیتے، اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے پشتِ مبارک پر نجاست لاکر ڈال دیتے تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو بیٹھتے اور قہقہہ لگاتے تھے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز میں تو افسار کے خیال سے اور اس کے بعد ان کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غاریادہ میں چھپکر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سنائے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے شکرین اگر کبھی اس حالت میں ان کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہوجاتے تھے، ابنِ ابی عمیر کہے کہ صحابہ جب نماز پڑھنا پاتے تو گھائیوں میں چھپکر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ شکرین کی ایک جماعت آگئی، اس نے اس نماز کو بد (نیاکام) سمجھا اور مسلمانوں کو بُرا بھلا کہا، اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی،

الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کے آگے سرسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تک تم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بے گانہ تھے، ان کی نمازیں باہم اخلاص و اثر، سکون و کھمبی، خشوع و خضوع، اور خوف و خشیت سے بالکل خالی تھیں، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) جو خدا کی ناز کیساتھ انسانوں کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے اور ان کی عبادتیں کرتے تھے اور وہ چیز جو توحید کا اہمیت تھی ان کے ہاں شرک کا منظر بن گئی تھی تیسرے وہ (یعنی عجمی بت پرست) جنہوں نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکایا، وہ اس روحانی لذت سے آشنائی نہ تھے،

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم [آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا، وہ نماز کا تھا، **يَا أَيُّهَا الْمَدِّينُ قُتِلْتُمْ فَانْزِلُوا، وَرَبَّكُمُ كَذِبُوا** (متذکرہ ۱)۔ اسے لعاف میں لپٹے ہوئے آٹھ، اور ہتھیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بول، تب کی بڑائی بول یہی نماز کی بنیاد ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی ہوئی

سے صحیح بخاری کتاب المناقب فضائل ابو بکرؓ سے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب المرأة تلوح عن الصلوة، شیشا من الاذی،

سے سیرۃ بن ہشام، (ابتداء ما اقترض الله سبحانه من الصلوة،)

اس نقطہ پر پہنچ گئی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے۔ اپنے سونے والوں کو جگایا، بھولے ہوؤں کو بتایا، انجانوں کو سکھایا۔ خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت و پوست کے، سونے چاندی کے، اور اینٹ اور پتھر کے، ان تہوں کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، ٹوٹ کر ادا کر دیا صرف ایک خدا کی ناز و نیامین باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو حرام کر دیا۔ اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعے سے ناز کی اصل حقیقت دنیا میں ظاہر ہوئی، آپ نے اہل عرب اور دنیا کی بت پرست قوموں کی ناز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان و آداب سکھائے، مؤثر و عاین تعلیم کیں، عیسائیوں کو فحشاء و عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیوں کو ناز کے منسوخ و منوع، راز و نیاز اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی ناز کو اپنے عمل کے ذریعے سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونوں کیساتھ ناقابلِ تحریف و غیر متغیر وجود بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (بقہ: ۳۱-۳۲) نازوں کی نگہداشت کرو۔

یہ ناز کی ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلَى صَلَاةٍ تُحَافِظُونَ (انعام: ۱۱) اور وہ اپنی ناز کی نگہداشت کرتے ہیں،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (مکاح: ۱) جو اپنی ناز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ، اور (کامیاب ہیں) وہ جو اپنی نازوں کی نگہداشت

کرتے ہیں، (مومنون: ۱)

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، کہ خود بھی ناز پڑھو، اور اپنے اہل عیال کو بھی اس کا حکم دو، اور اس ناز پر جب تک نماز کے

قیام کے زمانہ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ جے رہو، فرمایا،

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں پر ناز کی تاکید رکھو، اور خود بھی اس کے

(طہ: ۸) اوپر جے (پابند) رہو،

ناز کیسے ہونی چاہئے؟ فرمایا،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، (بقہ: ۳۱-۳۲) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

توریت لکھنی کہ

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاسِعُوْنَ (مومنون) (کھسب میں مومن، جو اپنی نماز میں خسر کر گئے ہیں)

علم ہوا کہ

اَدْعُوا سِرَّتَكُمْ فِتْنَةً اَوْ خُفْيَةً (اعراف - ۵۰) تم اپنے پردہ گار کو گرا کر اور چپکے چپکے پکارو،

وَاَدْعُوْهُ خَوَاتِمًا طَمَعًا (اعراف - ۵۰) اور اس (خدا) کو درو اور امید کی بات پکارو،

وَاَدْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (اعراف - ۵۱) اور خدا کو پکارو، اس حال میں کہ تم دین کو ای کیلئے حاصل کرنے والے ہو

اس اہمال کے بعد نماز کے تمام مباحث پر ایک تفصیلی نگاہ کی ضرورت ہے،

اسلام میں نماز کا مرتبہ اسلام سے پہلے ہی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جس میں نماز کو اہمیت نہ دی گئی ہو، لیکن چونکہ وہ مذہب خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے، اس لئے ان کے اندر سے علما کی اہمیت جاتی رہی، چنانچہ اسلام سے پہلے کی دنیا کے کسی مذہب میں آج نماز یعنی خدا کے سامنے اقرارِ عبودیت اور اس کی حمد و ثنا کو واضح معین اور تائید کی حیثیت حاصل نہیں یعنی کسی مذہب کے پیروں بلکہ مومن کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایاں نہیں ہوتی، ورنہ جیسا کہ گذر چکا ہے قرآن کے رو سے تو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اس نے اپنی امت کو اس کی تائید نہ کی ہو، مگر موجودہ حیثیت یہ ہے کہ اسلام کے سوا وہ کہیں نمایاں رافع اور نازل صورت میں باقی نہیں رہے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام الانبیاء اور قرآن پاک قائم الکتب ہو کر آیا ہے، اس لئے اس فریضہ الہی کو دینِ کامل میں اسی منظم، واضح، ہو کر اور نمایاں صورت دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے،

یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان متعین ہو کر اس میں کچھ بھی ہوش و حواس باقی ہے کسی حالت میں بھی بیکار نہیں ہو سکتا، قرآن پاک میں سوم مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف، اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تائید لائی ہے، اس کے ادا کرنے میں سستی اور کبابی تفاق کی علامت ہے، اور اس کا ترک کفر کی نشانی بتاتی گئی ہے۔ یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا،

لے نہ نقیصین کی صفت میں ہے۔ وَادِّ اَقَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا اَلْاَسَا (نساء - ۲۱) "جب وہ نماز کو اٹھتے ہیں تو سست کابل ہو کر اٹھتے ہیں؟"

اور اُس کی تکمیل اُس شبستانِ قدس میں ہوئی جسکو مہراج کہتے ہیں،

اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اُس کے لوازم میں اور اُس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے چنانچہ سورہ دوم (آرکوع ۴۱) میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ قَامِعَةً دَجَمَلًا لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (اپنا منہ ہر طرف سے پھیر دین تو حید پر سیدھا رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملتی ہے،
وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (اور نماز کو کھڑا رکھ اور دُشْرُکُون میں سے نہ ہواؤ،

اس آیتِ پاک سے ایک تو توحید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوئی ہے اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترک نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم پروردگار کے ذریعہ سے برعادتے نہ رہیں خود اُس کی کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگتا رہتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اُس کے تارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے،

چنانچہ اپنے فرمایا کہ نمازیں کا ستون ہے جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے، طاقت کے دفعہ نے جب مدینہ منورہ کا رُصلح کی بات چیت شروع کی تو نماز، جہاد اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا چاہا، آپ نے دو پھلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا لیکن نماز کے متعلق فرمایا، جس دین میں خدا کے سامنے جھکا نہ ہو اُس میں کوئی بھلائی نہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، کہ نماز دل کی روشنی ہے، اپنی نسبت فرمایا ہے، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ایک تنہیل میں آپ نے فرمایا، انسان آگ میں جلتا رہتا ہے، اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے یہ محبوبِ ازل کے بحر و فراق کی آگ ہے، اور نماز آپ زلال ہے، جو اس آگ کو سرد کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے

دُشْرُکُون (دُشْرُکُون) (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (سما عوف) (۱) نفوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی ناس سے غفلت کرتے ہیں،

اللہ کے بارے میں ہے، لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُتَعَلِّينَ (مدثر) (۱) ہم نمازیوں میں نہ تھے یہ وہ اس وقت کہیں گے جب ان نے چل جاتے کہ تم دونوں میں کیوں ہو،

اللہ کے کتب صحاح و اوقاتِ مہراج و اسراء و حج و نماز کی کتاب الصلوة،

درمیان امتیاز نمازی سے ہو؛ کیونکہ ایمان اور کفر دونوں انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ انہماک اس کے اعمال ہی سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا وہ عمل جسکے دیکھنے کا دل میں متعدد دفعہ لوگوں کو موقع ملے نمازی ہے، عین اس وقت جب جناب رسالت پناہ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرض نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے نماز اور غلام!!

نماز کی حقیقت نماز کے لئے اصل عربی لفظ صلوٰۃ ہے صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا کے ہیں، اس لئے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی مغوی حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے، معاویہ بن حکم علی ایک فاسق صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو ادب بتائے گئے ان میں ایک چیز بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کے تو اس کے جواب میں تم یہ حکم اللہ کو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہ بھی آمین شریک تھے، ان کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انھوں نے نماز کی حالت میں یہ حکم اللہ کہدیا صحابہ نے ان کو گھورنا شروع کیا، معاویہ نے نمازی میں کہا تم سب مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ صحابہ نے زانو پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا، اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، نماز ہو چکی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز میں کون باتیں کرتا تھا لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے ان کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس میں انسان کو باتیں کرنا مناسب نہیں، حضرت عائشہؓ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ عاصی الخ العبادۃ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور حضرت عثمان بن بشیر انصاریؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ عاصی الخ العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کہہ کر کٹھنار پر دروگہ فرماتا ہے، اس تفسیر کی تائید میں یہ آیت پڑھتی ہیں عبادی کا نام عبادت بتایا گیا ہے،

لے یہ تمام حدیثیں کثر الاحوال کتاب الصلوٰۃ جلد ۱ میں مختلف کتب حدیث کے حوالوں سے درج ہیں، لے سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تشریف العاصی فی الصلوٰۃ یہ دو روایتیں ہیں، ہم نے ان دونوں کو جمع کر لیا ہے، لے یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی کتاب الدعوات میں ہیں، دوسری حدیث ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء میں اور مسند رک حاکم کتاب الدعاء میں بھی ہو،

اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ وَاِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَلْزِمُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَکْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ ذَاخِرِیْنَ ﴿۳۳﴾
مستدرک عالم (کتاب الدعاء) میں ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین عبادت دعا ہے۔ اس کے بعد آیت مذکورہ تلاوت
قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے قصہ کے ضمن میں ناز کی حقیقت صرف ایک لفظ میں ظاہر ہو گئی ہے، معنی
”خدا کی یاد فرمایا“۔

وَاقْبِرِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ (طہ - ۱)

اور میری یاد کے لئے نماز کو مٹی کر دو۔

کامیابی اسی کے لئے ہے جو خدا کو یاد کر کے نماز ادا کرتا ہے،

فَإِذَا فَعَلْتَ مِنْ تَوَكُّلِیْ هُوَ ذِکْرُ اسْمِیْ فَفَعَلْتَ

کامیاب وہ ہو جس نے پاکی حاصل کی، اور خدا کا نام

(اعلیٰ - ۱)

یاد کیا پس نماز پڑھی،

انسان کو اپنی روحانی ٹرپ، ”ذنی تجنی، قلبی اضطراب“ اور ذہنی شور و غل کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز
فانی عقل کی ہر تدبیر و مانہ جم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو سکون و اطمینان کی راحت، سکون
اُسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا، اور التجا میں ملتی ہے، وحی الہی نے اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کیا،

اَلَا حِیْذَ کَرَامَہُ تَطْمَیْنُ الْفُلُوْبُ (دعہ ۴)

ہاں! خدا ہی کی یاد سے دل ٹکین پڑے ہیں،

یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے بحیرہ اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثبات قدم اور دعا ہی چارہ کار بنتے ہیں،

وَأَسْتَجِیْبُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (بقہ - ۵)

ثابت قدمی اور نماز (دعا) کے ذریعہ اپنی مصیبتیں مٹاؤ

زمین سے لیکر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا سے قادر و توانا کے سامنے سرنگون ہے، آسمان زمین چاند،

سارے دریا، پہاڑ، جبل، جھاڑ، چرند پرند، سب اس کے آگے سرسجود ہیں اور اس کے مقرر کردہ احکام و قوانین کی پوجا

و چراغ اطاعت کر رہے ہیں، یہی ان کی تسبیح و تہلیل ہے،

وَ اِنَّ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِیْ وَلَکِنْ لَا

اور (دنیا میں) کوئی چیز نہیں، مگر یہ کہ وہ اس (خدا) کی حمد کی

تَسْبِيحُكُمْ تَسْبِيحُكُمْ (نبی اسرائیل - ۵)

تسبیح پڑھتی ہو البتہ تم کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو،

الْعَرْشَاتُ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو آسمانوں میں ہے، اور جو زمین میں ہے

وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَالْعُشْبِ وَالْخَوْضِ اور سو بیج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت

وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالْدَّوَابِّ وَكَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ آدمی اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے آدمیوں پر اس

النَّاسِ دَوَّكُنْزِكُنْزِكُنْ عَلَيْكَ الْعَذَابُ (ج) کا عذاب ثابت ہو چکا کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے

غور کرو: کائنات کا ذرہ ذرہ بلا امتنا خدا کے سامنے سرنگون ہو، لیکن اشتنا ہے تو صرف انسان میں کہ بہتر

اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہتر ہے اس سے روگردان ہیں، اسی لئے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے، انسان کے علاوہ تمام

مخلوقات بلا اشتنا، اطاعت گزار ہے، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ اور اختیار سے سرفراز نہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے

اپنے کام میں مصروف ہو، اور قیامت تک مصروف رہیگی، لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پاکر سرکشی اور بغاوت

پر آمادہ ہے، اسلام کی نازاہنی سرکش اور باغی انسانوں کو دوسری مطیع و فرمانبردار مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور

بندگی و سرائفگی کی دعوت دیتی ہے جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیوں میں خدا کی حمد و ثنا اور

تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو، تو انسان کیونکہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی نماز ہے،

نازکی روحانی غرض و غایت | نازکی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالق کل رازقِ عالم، مالکِ ملک، عظیمِ علم کی غایت

بُخشنوں، اور بے پایاں احسانوں کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کریں، تاکہ نفس و روح اور دل و دماغ پر اس کی عظمت و

کبر باری اور اپنی عاجزی و بے جاگی کا نقش بیٹھ جائے، اسکی محبت کا نشہ رگ رگ میں سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر

ہونے کا تصور ناقابلِ زوال یقین کی صورت میں اس طرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت اور ہر جہانی فعل و عمل کے

وقت اُس کی ہوشیاری اور بیدار نگہن کو اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھیں جس سے اپنے برے ارادوں پر شرمائیں، اور ناپاک کلموں

کو کرتے ہوئے سمجھیں، اور بالآخر ان سے بالکل باز آئیں، صحیحین کی کتاب لایمان میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم صحابہ کے معیج میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سائل کی صورت میں اگر نازکی حقیقت دریافت کی، آپ نے اس کی

تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تسلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی حالت میں کوئی شخص سامنے نہ تھو کے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات جب آپ اعکاف میں بیٹھے تھے، اور شاید لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا: گو! نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو بھانا چاہیے کہ وہ کیا عرض محض کر رہا ہے، نماز میں ایک دوسرے کی آواز کو مست و باثوہ! ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ نماز کی عادت سے ایک شخص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہیں، اور اس کے اخلاق و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اسی لئے قرآن پاک میں اس بحث کی شرح اس طرح کی گئی،

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفَعُ عَنِ الْفَحْشَاءِ
اور نماز کھڑی کیا کہ نماز بیجا فی اور برائی کی باتوں سے روکتی

وَالْمُنْكَرِ وَلَذَلِكَ كَرَّمَ اللَّهُ الْكِبْرُ (عنکبوت)

ہو اور اللہ خدا کی یاد سے بڑی چیز ہے،

اس آیت میں نماز کی دو کمیتیں بیان کی گئی ہیں: ایک تو یہ کہ نماز برائیوں اور عیبا میں سے روکتی ہے، اور دوسری اس بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچنے کا نام تزکیہ اور صفائی ہے، یعنی اس سببی حالت کی یہ ایجادی صورت ہے جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حتمی کامیابی ہے چنانچہ فرمایا

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (طہ) کامیاب وہ جو بے معافی حال کی اور پُروردگار کا نام پڑھتا پڑھتی

اس آیت سے معلوم ہوگا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لئے یعنی نماز پڑھے، اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہے،

إِنَّمَا تَذَكَّرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
تو انہیں کہ تو پشوار کر سکتا ہے جو ان دیکھے اپنے پروردگار

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْنَ الزَّكَاةَ، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى
لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

سے ذرتے ہیں اور نماز کھڑی کیا کرتے ہیں، اور جو تزکیہ اور
دل کی معافی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے ہی لئے حاصل کرتا

(فاطر - ۳) جز اور (آخر) خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہو،

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو انکی اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی، نفسانی برائیوں سے بھاتی، اور اُس کی روحانی
ترقیوں کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا،

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ
الشَّرْجُ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ
أَلَا الْمُصْلِحِينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ (معراج - ۱)

بیشک انسان بے مہربان ہے جب اُس پر مصیبت آئے
تو گھبرا، اور جب کوئی دولت ملے تو نہیں لیکن وہ
نمازی (ان باتوں سے پاک ہیں) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا
کرتے ہیں،

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لئے قرآن نے کن اخلاقی برکتوں کی بشارت سنائی ہو؟
نماز کے انہیں ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں صحابہ سے فرمایا
کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف و شفاف نہر بہتی ہو، جس میں وہ دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اُس کے گھر
پس رو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ! ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح
پانی میل کوٹ، ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے آکر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّمَا سِرِّ رُفَعَا مِّنْ لَّنْكَ
إِنَّا لَنَحْنُ مِيذَنُ هَبْنِ الشَّيَاطِ ذَلِكْ
ذِكْرِي لِلَّذِ الْكِرِينَ، (ہود - ۱۰)

اور دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ کمزوروں
میں نماز کھڑی کیا کرو، بیشک یہ کیا ان برائیوں کو دور کر دیتی
ہیں، یہ نصیحت جو یاد رکھنے والوں کو،

لے یہ حدیث مختلف کتابوں میں مختلف روایتوں کیساتھ آئی ہے، اکثر اہمال (جلد ۴ صفحہ ۶۶۰) میں حاکم، احمد، ابن خزیمہ، طبرانی اور
بیہقی کے حوالوں سے یہ تمام روایتیں یکجا مذکور ہیں، اسے مجموعہ بخاری کتاب مواقیع الصلوٰۃ وغیرہ سورہ ہود،

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ مذہب اپنے پیروں میں جن قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کا عملی اثر یہی ہمارے، جو اپنے صحیح ادب و شرائط کے ساتھ بجالاتی گئی ہو، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک و دین کی عمارت کا اہلی ستون قرار دیا ہے جس کے گر جانے سے پوری عمارت کا گر جانا یقینی ہو،

نہ کے لئے کچھ ادب و شرائط | جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہیں جنکی پابندی اور رعایت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج کی ضرورت پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا جس کو مذہب "قلب کا عالم اور غنہ نفسیات"

یاد ماعنی کیفیات" کہتا ہے، اس کے لئے بھی کچھ قانون اور اسباب ہیں جنکی پابندی اور رعایت سے قلب و دماغ اور نفس و روح کے مطلوبہ اعمال و افعال سامنے آتے اور ان کے صحیح نتیجے مرتب ہوتے ہیں، سائیکالوجی و علم نفسیات کے کئی

ادب و ترقی نے اب اس گرہ کو بالکل کھول دیا ہے، اُس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یاد و دوسروں کے اندر جن قسم کے جذبات اور دوسرے پیدا کرنا چاہیں، اور ان کے مناسب شکل و صورت، اور ماحول (گرد و پیش) نہ اختیار کریں، تو ہم کو ان کے پید کرنے

میں کامیابی نہیں ہو سکتی، ہمارے تمام تمدنی، اجتماعی، اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت مبنی وضع ہوئے ہیں اور اسی اصول کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، اور اجتماعی مقاصد کے حصول کے لئے رواجی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر

ہیں مہجودوں، بیکلون اور گرجوں میں جہاں مذہبی عظمت و تقدس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، بچاریوں اور کابھنوں کے خاص لباس، خاص رسوم و آداب، سکون و خاموشی، ادب و کھانا، گھنٹوں کی پر شکوہ آواز، اور نشست و برخاست کے خاص طریقے

ضروری سمجھے گئے ہیں، شاہانہ رعب و اب کے اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جلوہ سون اور سلطانی درباروں میں فوجوں کے پرے، قوی سیکل چوہدر، عصا بردار نقیب و چاؤش، خدام کی ذرق برق پوشا کین، ٹنگی توارین، بلند نیزے،

تخت تاج، علم و پرچم، ماہی مراتب، نوبت و تقارہ اور دمدم و درباش اور نگاہ روبرو کی پر عرب صدائیں ضروری ہیں کسی تعلیمی یا علمی میلان پیدا کرنے کے لئے فضا کا سکون و خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے

دوری ضروری چیزیں ہیں، بزم عروسی کے لئے رنگ و نور و سرور و گانا بجانا، اور عیش و نشاط کا اظہار طبعی ہے،

انہی طبعی و نفسی اصول کی بنا پر مذہبی اعمال میں بھی ان محرکات و آداب و قوانین کی رعایت رکھی گئی ہے، ہمارے

مقصود دل کے حضور و خشوع، توبہ و انابت، پشیمانی و شرمندگی، اطاعت و بندگی، اور خدا کی عظمت و کبریا، اور اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہار، نیز دل و دماغ و نفس و روح میں پاک، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہے، اس بنا پر نماز کے لئے بھی ایسے آداب و شرائط اور ارکان مقرر کئے گئے جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور نشوونما ہو، مثلاً نماز پڑھنے والا یہ سمجھ کر کہ وہ اب شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر نیچے کئے رہے، طور و طریق اور حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، ادب سے اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے، اس ظاہری مجموعی ہیئت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے، اور اس میں روحانی فیوض و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی و پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو دل کی صفائی و پاکیزگی کا تصور اس کے اندر مؤثر انداز میں کیونکر پیدا ہوگا، یہی نفسی ہول ہے جو انسان کے ہر نظام اور ادارہ میں جاری و ساری ہے، اندر بنانے کے لئے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔

اسی ہول کی بنا پر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز، اور گھر کی نمازوں سے مسجد کی نماز بہتر ہے، عبادت کا ماحول اور مسجد کا منظر دونوں کی کیفیت کو دو بالا کر دیکھا، اسی بنا پر تمام بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی ہول کے ماتحت اسکولوں کی تنظیم، اور ان کی درجہ بندی، کمیس میں فریقین کی جبرگی و ہم لباسی، فوجوں میں وروی اور حرکت و عمل کی یکسانی کی ضرورت بھی گئی ہو، اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار اور ہتھم سکون و رفقا کی بھی ضرورت ہے، کہ ان ظاہری حرکات کا اثر پوری جماعت کے اندر روحی منتقلی پر پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عبادت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اصل کیفیت سے متکیف ہوں، ان کی حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کو بھی کیفیت بناتی ہے، اور ان سے دوسرا، اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم و بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے، اسی لئے علموں میں ایک کی تہنی سے سب کو سنہی، اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آ جاتا ہے، انقیادات اجتماع میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہے، غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لئے ان طبعی و نفسی احوال کا بڑا لحاظ رکھا ہے، نماز کے آداب، شرائط اور ارکان اپنی کا نام ہے،

ذکر و دعا وسیع کے دو طریقے | یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود، حضور و خشوع، ذکر الہی، حمد و ثنا، اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار اور اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تحریک ہو۔ یہ تمام باتیں درحقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے، اسی لئے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اس کا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی ہے جبکہ دوسرے زمانہ کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر لحظہ اور ہر صورت میں انجام پاتی ہے، چنانچہ خدا نے فرمایا،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (نساء) پس تم اللہ کو کھڑے بیٹھے، اور لیٹے، یاد کرو،

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت سے صحابہ کرام کی یہی حالت تھی، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ۖ

جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں،

عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (الاعملان - ۲۰)

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی ان کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا،

رَجُلًا لَا تَصِيغُهُمْ تَجَارَةً وَلَا يَصِغُهُنَّ

ایسے لوگ ہیں جن کو تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے

مشاغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے،

ذَكَرَ اللَّهُ (نفس - ۵)

نماز سمجھہ طریقِ عبادت | دوسری عبادت وہ ہے، جو خاص شکل و صورت کیساتھ خاص اوقات میں اور خاص دعاؤں کے کا نام ہے،

ذریعہ سے ادا کیجائے، اس کا نام نماز ہے، پہلا طرزِ عبادت انفرادی چیز ہے، اور وہ ہر فرد کے

جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اس کو جماعتی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ اسلام میں اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا مسنون بنا

گیا ہے، وہ تنہائی کا راز ہے، جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے، کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے لیکن

دوسری قسم کی عبادت درحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے اور اسی لئے اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا

ہے، اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کیساتھ کوئی شخص ادا کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائیگی

لیکن جماعت کے ثواب اور برکات سے اس شخص کو محرومی دیگی، دوسرے لفظوں میں ہم اسکو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ عام ذکر و فکر اور تسبیح و تہلیل انفرادی طریقہ عبادت ہے، اور نماز ایک جماعتی شعار ہے، جو خاص امکان اور شرائط کیساتھ اور وقت مقررہ پر ادا ہوتی ہے، اور جس کے ادا کرنے کا جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت میں حکم ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر جماعت کیساتھ ادا نہ ہو سکے تو تنہا بھی اسکو ادا کرنا ضروری ہے، اس کی مثال اُس سپاہی کی سی ہے جو کسی منزل میں اپنی فوج کے جس کے ساتھ اسکو چلنا تھا، کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب تنہا رہ کر بھی اسکو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا،

نازین نظام وحدت | اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے مستحقات کی نسبت غور کرتے وقت ایک خاص اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے، وہی اصول وحقیقت اسلام کا اصلی راز بلکہ ستر الاسرار ہے، اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ توحید ہے، یہ توحید نہ صرف ایک فلسفیانہ نمونہ کی اور صوفیانہ نکتہ پروردگی ہے بلکہ وہ عملی کیفیت ہے جس کو اسلام کے ایک ایک حکم سے آشکارا ہونا چاہئے، اسلام کے دوسرے احکام کی طرح نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا مظہر ہے، نماز کی ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش، ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارہ اور ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراش کر بنا چاہئے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کی کوئی خاص شکل و صورت، آئین و طریق، اور سمت و وقت مقرر نہ کیا جاتا جہان میں اس کو ایک متحدہ نظام میں، اور انہیں کر سکتی تعین نماز لاکھوں کروڑوں مسلمانوں پر بخون نے دعوت محمدی کو تسلیم کیا فرض تھی، اب اگر ان میں سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی، کہ جیسے چاہے، جب چاہے، جہر سے کہے، اور اس کے لئے اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہ رہتا اور نہ اس کے دل کی طرح اس کی جہانی اور ان سے بھی توحید کا راز آشکار ہوتا اور نہ کل روئے زمین کے لاکھوں کروڑوں مسلمان واحد جماعت کی مجسم وحدت بن سکتے،

غرض اس نظام وحدت کا آئینہ راہ ہدایت کرنا، توحید کا سب سے بڑا رمز اور شعار ہے، اور کروڑوں دلوں کو جو کروڑوں نبی صبح و اجسام میں ہیں، ایک متحدہ جسم اور واحد قالب ظاہر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ان سے واحد نظام کے تحت واحد

صورت و شکل میں واحد اعمال و افعال کا صدر کر لیا جائے، چنانچہ انسان کے تمام باہمی نظامات کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے، قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم و مجلس کی وحدت، کسی مملکت و سلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہو سکتا ہے،

نازین جہانی حرکات | یہ بھی ظاہر ہے کہ نماز کی اہل مغرض غایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسب حال اس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف میں زرد پڑ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے، غم میں سکڑ جاتا ہے، جب کسی سے سوال کرتا ہے، تو اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا تذلل فروتنی، اور خوشامد مقصود ہو تو منہ کے بل گر جاتا ہے اور پاؤں پر سر رکھ دیتا ہے، یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہیں، جو ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، اس تشریح کے بعد اب یہ سمجھنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی دعائیں انسانی طرز بیان بن ادا کی گئی ہیں اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال و حرکات کی صورت میں رکھے گئے ہیں،

انسان کے قلبی افعال و اعمال کے مظاہر اس کے جسمانی اعضا میں، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و اور اس کے دلی جذبات و احساسات کے متعلق اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے اُن کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت و ولایت اور خیر کُل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سر سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے، جس طرح باہر کی، اور اس لئے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں مگر خود بندوں کو ان کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں خصلتوں سے عسر و آلت، اور تذلل و عاجزی کی تصویر بنائیں،

انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے، اس کی زندگی کے دونوں جز خدا کے احسانات

انعامات سے یکساں گران بارین اس لئے ضرورت ہے کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے رُوحِ ارحم دونوں جھک کر سجدہٴ نیاز ادا کریں، غرض یہ وجوہ ہیں جنکی بنا پر شریعت نے حجم و جان و وزن کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کئے،

اور گذر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب میں نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے، جسمانی طریقے سے ہم کسی بڑے محن کی تنظیم اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار تین طریقوں سے کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، زمین پر سر رکھ دیتے ہیں، نماز کے بھی یہی تین رکن ہیں چنانچہ نمازِ عالم سے انبیاء کو اہم علیہم السلام نے جس نماز کی تعلیم انسان کو دی، وہ انہیں تین اجزاء سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام) جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھ دینا (سجود) ارکان نماز | معلوم ہو چکا ہے کہ نماز، ملتِ ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیمؑ کو جب خدا کے مگر کی تعمیر و تعمیر کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اسکی غرض بھی بتائی گئی،

وَطَهَّرَ مَبْنًى بَيْنِي وَبَيْنَكَ لِطَائِفَتَيْنِ وَالْقَائِمِينَ وَ
الْكَلْبِ السُّجُودِ (رج-۴)

رکوع کرنے والوں، اجدہ کرنے والوں کیلئے پاک ماکرا

اس حکم میں نماز کے تینوں ارکان، قیام، رکوع اور سجود کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے، حضرت مریمؑ کا زمانہ سلسلہٴ امرائے کا آخری عہد تھا، ان کو خطاب ہوا،

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي
مَعَ الرَّاكِعِينَ (ال عمران-۵)

اور رکوع کرنے والوں کیساتھ رکوع کر

اس نماز میں بھی نماز کے تینوں ارکان موجود ہیں،

نورات کے حوالوں سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ مترجموں نے عبرانی اور یونانی لفظوں کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کر دیئے ہیں، جس سے حقیقت کے ہر بڑی حد تک پہنچ نہ پڑ جاتا ہے، بہر حال عبادت اور تنظیم کے یہ تینوں طریقے، حضرت ابراہیمؑ کی شریعت اور ان کی نسل میں جاری تھے، ذیل میں

ہم ان میں سے ہر ایک کا حوالہ تو رات کے مجموعہ سے نقل کرتے ہیں،

قسم "پرا برہام (ابراہیم) ہنوز خداوند کے حضور میں کھڑا رہا" (پیدائش ۱۸-۲۲)

رکوع "اور (ابراہیم) زمین نکاس کے آگے جھکا، اور بولا اسے خداوند" (پیدائش ۱-۲)

سجدہ "اور یسے کے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی ہر گھری کی، اور ان کے دکھن پر نظر کی، انھوں نے اپنے سر

جھکائے، اور سجدے کئے" (خرچ ۴-۳۱)

"تب ابراہام (ابراہیم) منہ کے بل گرا، اور خدا اس سے ہمکلام ہو کر بولا، (پیدائش ۱۷-۳)

"تب ابراہام (ابراہیم) نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہاں گدھے پاس رہو، میں اس لڑکے کے ساتھ

راپے فرزند کی قربانی کے لیے) وہاں تک جاؤں گا، اور سجدہ کر کے پھر تمھارے پاس آؤں گا" (پیدائش ۲۲-۵)

"تب اُس مرد (حضرت اہاق کا بیٹا) نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا میرے خداوند

ابراہام کا خدا مبارک ہو" (پیدائش ۲۴-۲۶)

"اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جان اس نے خدا کو سجدہ کیا" (۲ سموئل ۱۵-۳۲)

تو زمین حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہیں :-

"اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس، بیکل کیطرت تجھے سجدہ کروں گا" (زبور ۵-۷)

ان حوالوں سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیمی ملت میں عبادت اور تعظیم الہی کے یہ بیڑاں ارکان موجود تھے، اور اسلام

نے اسی کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل میں دعا و نماز کا ذکر متی ۶-۵، ۱۷-۲۱، ۲۶-۲۷، ۲۹-۳۰، ۳۲-۳۳، ۳۴-۳۵، ۳۶-۳۷، ۳۸-۳۹، ۴۰-۴۱، ۴۲-۴۳، ۴۴-۴۵، ۴۶-۴۷، ۴۸-۴۹، ۵۰-۵۱، ۵۲-۵۳، ۵۴-۵۵، ۵۶-۵۷، ۵۸-۵۹، ۶۰-۶۱، ۶۲-۶۳، ۶۴-۶۵، ۶۶-۶۷، ۶۸-۶۹، ۷۰-۷۱، ۷۲-۷۳، ۷۴-۷۵، ۷۶-۷۷، ۷۸-۷۹، ۸۰-۸۱، ۸۲-۸۳، ۸۴-۸۵، ۸۶-۸۷، ۸۸-۸۹، ۹۰-۹۱، ۹۲-۹۳، ۹۴-۹۵، ۹۶-۹۷، ۹۸-۹۹، ۱۰۰-۱۰۱، ۱۰۲-۱۰۳، ۱۰۴-۱۰۵، ۱۰۶-۱۰۷، ۱۰۸-۱۰۹، ۱۱۰-۱۱۱، ۱۱۲-۱۱۳، ۱۱۴-۱۱۵، ۱۱۶-۱۱۷، ۱۱۸-۱۱۹، ۱۲۰-۱۲۱، ۱۲۲-۱۲۳، ۱۲۴-۱۲۵، ۱۲۶-۱۲۷، ۱۲۸-۱۲۹، ۱۳۰-۱۳۱، ۱۳۲-۱۳۳، ۱۳۴-۱۳۵، ۱۳۶-۱۳۷، ۱۳۸-۱۳۹، ۱۴۰-۱۴۱، ۱۴۲-۱۴۳، ۱۴۴-۱۴۵، ۱۴۶-۱۴۷، ۱۴۸-۱۴۹، ۱۵۰-۱۵۱، ۱۵۲-۱۵۳، ۱۵۴-۱۵۵، ۱۵۶-۱۵۷، ۱۵۸-۱۵۹، ۱۶۰-۱۶۱، ۱۶۲-۱۶۳، ۱۶۴-۱۶۵، ۱۶۶-۱۶۷، ۱۶۸-۱۶۹، ۱۷۰-۱۷۱، ۱۷۲-۱۷۳، ۱۷۴-۱۷۵، ۱۷۶-۱۷۷، ۱۷۸-۱۷۹، ۱۸۰-۱۸۱، ۱۸۲-۱۸۳، ۱۸۴-۱۸۵، ۱۸۶-۱۸۷، ۱۸۸-۱۸۹، ۱۹۰-۱۹۱، ۱۹۲-۱۹۳، ۱۹۴-۱۹۵، ۱۹۶-۱۹۷، ۱۹۸-۱۹۹، ۲۰۰-۲۰۱، ۲۰۲-۲۰۳، ۲۰۴-۲۰۵، ۲۰۶-۲۰۷، ۲۰۸-۲۰۹، ۲۱۰-۲۱۱، ۲۱۲-۲۱۳، ۲۱۴-۲۱۵، ۲۱۶-۲۱۷، ۲۱۸-۲۱۹، ۲۲۰-۲۲۱، ۲۲۲-۲۲۳، ۲۲۴-۲۲۵، ۲۲۶-۲۲۷، ۲۲۸-۲۲۹، ۲۳۰-۲۳۱، ۲۳۲-۲۳۳، ۲۳۴-۲۳۵، ۲۳۶-۲۳۷، ۲۳۸-۲۳۹، ۲۴۰-۲۴۱، ۲۴۲-۲۴۳، ۲۴۴-۲۴۵، ۲۴۶-۲۴۷، ۲۴۸-۲۴۹، ۲۵۰-۲۵۱، ۲۵۲-۲۵۳، ۲۵۴-۲۵۵، ۲۵۶-۲۵۷، ۲۵۸-۲۵۹، ۲۶۰-۲۶۱، ۲۶۲-۲۶۳، ۲۶۴-۲۶۵، ۲۶۶-۲۶۷، ۲۶۸-۲۶۹، ۲۷۰-۲۷۱، ۲۷۲-۲۷۳، ۲۷۴-۲۷۵، ۲۷۶-۲۷۷، ۲۷۸-۲۷۹، ۲۸۰-۲۸۱، ۲۸۲-۲۸۳، ۲۸۴-۲۸۵، ۲۸۶-۲۸۷، ۲۸۸-۲۸۹، ۲۹۰-۲۹۱، ۲۹۲-۲۹۳، ۲۹۴-۲۹۵، ۲۹۶-۲۹۷، ۲۹۸-۲۹۹، ۳۰۰-۳۰۱، ۳۰۲-۳۰۳، ۳۰۴-۳۰۵، ۳۰۶-۳۰۷، ۳۰۸-۳۰۹، ۳۱۰-۳۱۱، ۳۱۲-۳۱۳، ۳۱۴-۳۱۵، ۳۱۶-۳۱۷، ۳۱۸-۳۱۹، ۳۲۰-۳۲۱، ۳۲۲-۳۲۳، ۳۲۴-۳۲۵، ۳۲۶-۳۲۷، ۳۲۸-۳۲۹، ۳۳۰-۳۳۱، ۳۳۲-۳۳۳، ۳۳۴-۳۳۵، ۳۳۶-۳۳۷، ۳۳۸-۳۳۹، ۳۴۰-۳۴۱، ۳۴۲-۳۴۳، ۳۴۴-۳۴۵، ۳۴۶-۳۴۷، ۳۴۸-۳۴۹، ۳۵۰-۳۵۱، ۳۵۲-۳۵۳، ۳۵۴-۳۵۵، ۳۵۶-۳۵۷، ۳۵۸-۳۵۹، ۳۶۰-۳۶۱، ۳۶۲-۳۶۳، ۳۶۴-۳۶۵، ۳۶۶-۳۶۷، ۳۶۸-۳۶۹، ۳۷۰-۳۷۱، ۳۷۲-۳۷۳، ۳۷۴-۳۷۵، ۳۷۶-۳۷۷، ۳۷۸-۳۷۹، ۳۸۰-۳۸۱، ۳۸۲-۳۸۳، ۳۸۴-۳۸۵، ۳۸۶-۳۸۷، ۳۸۸-۳۸۹، ۳۹۰-۳۹۱، ۳۹۲-۳۹۳، ۳۹۴-۳۹۵، ۳۹۶-۳۹۷، ۳۹۸-۳۹۹، ۴۰۰-۴۰۱، ۴۰۲-۴۰۳، ۴۰۴-۴۰۵، ۴۰۶-۴۰۷، ۴۰۸-۴۰۹، ۴۱۰-۴۱۱، ۴۱۲-۴۱۳، ۴۱۴-۴۱۵، ۴۱۶-۴۱۷، ۴۱۸-۴۱۹، ۴۲۰-۴۲۱، ۴۲۲-۴۲۳، ۴۲۴-۴۲۵، ۴۲۶-۴۲۷، ۴۲۸-۴۲۹، ۴۳۰-۴۳۱، ۴۳۲-۴۳۳، ۴۳۴-۴۳۵، ۴۳۶-۴۳۷، ۴۳۸-۴۳۹، ۴۴۰-۴۴۱، ۴۴۲-۴۴۳، ۴۴۴-۴۴۵، ۴۴۶-۴۴۷، ۴۴۸-۴۴۹، ۴۵۰-۴۵۱، ۴۵۲-۴۵۳، ۴۵۴-۴۵۵، ۴۵۶-۴۵۷، ۴۵۸-۴۵۹، ۴۶۰-۴۶۱، ۴۶۲-۴۶۳، ۴۶۴-۴۶۵، ۴۶۶-۴۶۷، ۴۶۸-۴۶۹، ۴۷۰-۴۷۱، ۴۷۲-۴۷۳، ۴۷۴-۴۷۵، ۴۷۶-۴۷۷، ۴۷۸-۴۷۹، ۴۸۰-۴۸۱، ۴۸۲-۴۸۳، ۴۸۴-۴۸۵، ۴۸۶-۴۸۷، ۴۸۸-۴۸۹، ۴۹۰-۴۹۱، ۴۹۲-۴۹۳، ۴۹۴-۴۹۵، ۴۹۶-۴۹۷، ۴۹۸-۴۹۹، ۵۰۰-۵۰۱، ۵۰۲-۵۰۳، ۵۰۴-۵۰۵، ۵۰۶-۵۰۷، ۵۰۸-۵۰۹، ۵۱۰-۵۱۱، ۵۱۲-۵۱۳، ۵۱۴-۵۱۵، ۵۱۶-۵۱۷، ۵۱۸-۵۱۹، ۵۲۰-۵۲۱، ۵۲۲-۵۲۳، ۵۲۴-۵۲۵، ۵۲۶-۵۲۷، ۵۲۸-۵۲۹، ۵۳۰-۵۳۱، ۵۳۲-۵۳۳، ۵۳۴-۵۳۵، ۵۳۶-۵۳۷، ۵۳۸-۵۳۹، ۵۴۰-۵۴۱، ۵۴۲-۵۴۳، ۵۴۴-۵۴۵، ۵۴۶-۵۴۷، ۵۴۸-۵۴۹، ۵۵۰-۵۵۱، ۵۵۲-۵۵۳، ۵۵۴-۵۵۵، ۵۵۶-۵۵۷، ۵۵۸-۵۵۹، ۵۶۰-۵۶۱، ۵۶۲-۵۶۳، ۵۶۴-۵۶۵، ۵۶۶-۵۶۷، ۵۶۸-۵۶۹، ۵۷۰-۵۷۱، ۵۷۲-۵۷۳، ۵۷۴-۵۷۵، ۵۷۶-۵۷۷، ۵۷۸-۵۷۹، ۵۸۰-۵۸۱، ۵۸۲-۵۸۳، ۵۸۴-۵۸۵، ۵۸۶-۵۸۷، ۵۸۸-۵۸۹، ۵۹۰-۵۹۱، ۵۹۲-۵۹۳، ۵۹۴-۵۹۵، ۵۹۶-۵۹۷، ۵۹۸-۵۹۹، ۶۰۰-۶۰۱، ۶۰۲-۶۰۳، ۶۰۴-۶۰۵، ۶۰۶-۶۰۷، ۶۰۸-۶۰۹، ۶۱۰-۶۱۱، ۶۱۲-۶۱۳، ۶۱۴-۶۱۵، ۶۱۶-۶۱۷، ۶۱۸-۶۱۹، ۶۲۰-۶۲۱، ۶۲۲-۶۲۳، ۶۲۴-۶۲۵، ۶۲۶-۶۲۷، ۶۲۸-۶۲۹، ۶۳۰-۶۳۱، ۶۳۲-۶۳۳، ۶۳۴-۶۳۵، ۶۳۶-۶۳۷، ۶۳۸-۶۳۹، ۶۴۰-۶۴۱، ۶۴۲-۶۴۳، ۶۴۴-۶۴۵، ۶۴۶-۶۴۷، ۶۴۸-۶۴۹، ۶۵۰-۶۵۱، ۶۵۲-۶۵۳، ۶۵۴-۶۵۵، ۶۵۶-۶۵۷، ۶۵۸-۶۵۹، ۶۶۰-۶۶۱، ۶۶۲-۶۶۳، ۶۶۴-۶۶۵، ۶۶۶-۶۶۷، ۶۶۸-۶۶۹، ۶۷۰-۶۷۱، ۶۷۲-۶۷۳، ۶۷۴-۶۷۵، ۶۷۶-۶۷۷، ۶۷۸-۶۷۹، ۶۸۰-۶۸۱، ۶۸۲-۶۸۳، ۶۸۴-۶۸۵، ۶۸۶-۶۸۷، ۶۸۸-۶۸۹، ۶۹۰-۶۹۱، ۶۹۲-۶۹۳، ۶۹۴-۶۹۵، ۶۹۶-۶۹۷، ۶۹۸-۶۹۹، ۷۰۰-۷۰۱، ۷۰۲-۷۰۳، ۷۰۴-۷۰۵، ۷۰۶-۷۰۷، ۷۰۸-۷۰۹، ۷۱۰-۷۱۱، ۷۱۲-۷۱۳، ۷۱۴-۷۱۵، ۷۱۶-۷۱۷، ۷۱۸-۷۱۹، ۷۲۰-۷۲۱، ۷۲۲-۷۲۳، ۷۲۴-۷۲۵، ۷۲۶-۷۲۷، ۷۲۸-۷۲۹، ۷۳۰-۷۳۱، ۷۳۲-۷۳۳، ۷۳۴-۷۳۵، ۷۳۶-۷۳۷، ۷۳۸-۷۳۹، ۷۴۰-۷۴۱، ۷۴۲-۷۴۳، ۷۴۴-۷۴۵، ۷۴۶-۷۴۷، ۷۴۸-۷۴۹، ۷۵۰-۷۵۱، ۷۵۲-۷۵۳، ۷۵۴-۷۵۵، ۷۵۶-۷۵۷، ۷۵۸-۷۵۹، ۷۶۰-۷۶۱، ۷۶۲-۷۶۳، ۷۶۴-۷۶۵، ۷۶۶-۷۶۷، ۷۶۸-۷۶۹، ۷۷۰-۷۷۱، ۷۷۲-۷۷۳، ۷۷۴-۷۷۵، ۷۷۶-۷۷۷، ۷۷۸-۷۷۹، ۷۸۰-۷۸۱، ۷۸۲-۷۸۳، ۷۸۴-۷۸۵، ۷۸۶-۷۸۷، ۷۸۸-۷۸۹، ۷۹۰-۷۹۱، ۷۹۲-۷۹۳، ۷۹۴-۷۹۵، ۷۹۶-۷۹۷، ۷۹۸-۷۹۹، ۸۰۰-۸۰۱، ۸۰۲-۸۰۳، ۸۰۴-۸۰۵، ۸۰۶-۸۰۷، ۸۰۸-۸۰۹، ۸۱۰-۸۱۱، ۸۱۲-۸۱۳، ۸۱۴-۸۱۵، ۸۱۶-۸۱۷، ۸۱۸-۸۱۹، ۸۲۰-۸۲۱، ۸۲۲-۸۲۳، ۸۲۴-۸۲۵، ۸۲۶-۸۲۷، ۸۲۸-۸۲۹، ۸۳۰-۸۳۱، ۸۳۲-۸۳۳، ۸۳۴-۸۳۵، ۸۳۶-۸۳۷، ۸۳۸-۸۳۹، ۸۴۰-۸۴۱، ۸۴۲-۸۴۳، ۸۴۴-۸۴۵، ۸۴۶-۸۴۷، ۸۴۸-۸۴۹، ۸۵۰-۸۵۱، ۸۵۲-۸۵۳، ۸۵۴-۸۵۵، ۸۵۶-۸۵۷، ۸۵۸-۸۵۹، ۸۶۰-۸۶۱، ۸۶۲-۸۶۳، ۸۶۴-۸۶۵، ۸۶۶-۸۶۷، ۸۶۸-۸۶۹، ۸۷۰-۸۷۱، ۸۷۲-۸۷۳، ۸۷۴-۸۷۵، ۸۷۶-۸۷۷، ۸۷۸-۸۷۹، ۸۸۰-۸۸۱، ۸۸۲-۸۸۳، ۸۸۴-۸۸۵، ۸۸۶-۸۸۷، ۸۸۸-۸۸۹، ۸۹۰-۸۹۱، ۸۹۲-۸۹۳، ۸۹۴-۸۹۵، ۸۹۶-۸۹۷، ۸۹۸-۸۹۹، ۹۰۰-۹۰۱، ۹۰۲-۹۰۳، ۹۰۴-۹۰۵، ۹۰۶-۹۰۷، ۹۰۸-۹۰۹، ۹۱۰-۹۱۱، ۹۱۲-۹۱۳، ۹۱۴-۹۱۵، ۹۱۶-۹۱۷، ۹۱۸-۹۱۹، ۹۲۰-۹۲۱، ۹۲۲-۹۲۳، ۹۲۴-۹۲۵، ۹۲۶-۹۲۷، ۹۲۸-۹۲۹، ۹۳۰-۹۳۱، ۹۳۲-۹۳۳، ۹۳۴-۹۳۵، ۹۳۶-۹۳۷، ۹۳۸-۹۳۹، ۹۴۰-۹۴۱، ۹۴۲-۹۴۳، ۹۴۴-۹۴۵، ۹۴۶-۹۴۷، ۹۴۸-۹۴۹، ۹۵۰-۹۵۱، ۹۵۲-۹۵۳، ۹۵۴-۹۵۵، ۹۵۶-۹۵۷، ۹۵۸-۹۵۹، ۹۶۰-۹۶۱، ۹۶۲-۹۶۳، ۹۶۴-۹۶۵، ۹۶۶-۹۶۷، ۹۶۸-۹۶۹، ۹۷۰-۹۷۱، ۹۷۲-۹۷۳، ۹۷۴-۹۷۵، ۹۷۶-۹۷۷، ۹۷۸-۹۷۹، ۹۸۰-۹۸۱، ۹۸۲-۹۸۳، ۹۸۴-۹۸۵، ۹۸۶-۹۸۷، ۹۸۸-۹۸۹، ۹۹۰-۹۹۱، ۹۹۲-۹۹۳، ۹۹۴-۹۹۵، ۹۹۶-۹۹۷، ۹۹۸-۹۹۹، ۱۰۰۰-۱۰۰۱، ۱۰۰۲-۱۰۰۳، ۱۰۰۴-۱۰۰۵، ۱۰۰۶-۱۰۰۷، ۱۰۰۸-۱۰۰۹، ۱۰۱۰-۱۰۱۱، ۱۰۱۲-۱۰۱۳، ۱۰۱۴-۱۰۱۵، ۱۰۱۶-۱۰۱۷، ۱۰۱۸-۱۰۱۹، ۱۰۲۰-۱۰۲۱، ۱۰۲۲-۱۰۲۳، ۱۰۲۴-۱۰۲۵، ۱۰۲۶-۱۰۲۷، ۱۰۲۸-۱۰۲۹، ۱۰۳۰-۱۰۳۱، ۱۰۳۲-۱۰۳۳، ۱۰۳۴-۱۰۳۵، ۱۰۳۶-۱۰۳۷، ۱۰۳۸-۱۰۳۹، ۱۰۴۰-۱۰۴۱، ۱۰۴۲-۱۰۴۳، ۱۰۴۴-۱۰۴۵، ۱۰۴۶-۱۰۴۷، ۱۰۴۸-۱۰۴۹، ۱۰۵۰-۱۰۵۱، ۱۰۵۲-۱۰۵۳، ۱۰۵۴-۱۰۵۵، ۱۰۵۶-۱۰۵۷، ۱۰۵۸-۱۰۵۹، ۱۰۶۰-۱۰۶۱، ۱۰۶۲-۱۰۶۳، ۱۰۶۴-۱۰۶۵، ۱۰۶۶-۱۰۶۷، ۱۰۶۸-۱۰۶۹، ۱۰۷۰-۱۰۷۱، ۱۰۷۲-۱۰۷۳، ۱۰۷۴-۱۰۷۵، ۱۰۷۶-۱۰۷۷، ۱۰۷۸-۱۰۷۹، ۱۰۸۰-۱۰۸۱، ۱۰۸۲-۱۰۸۳، ۱۰۸۴-۱۰۸۵، ۱۰۸۶-۱۰۸۷، ۱۰۸۸-۱۰۸۹، ۱۰۹۰-۱۰۹۱، ۱۰۹۲-۱۰۹۳، ۱۰۹۴-۱۰۹۵، ۱۰۹۶-۱۰۹۷، ۱۰۹۸-۱۰۹۹، ۱۱۰۰-۱۱۰۱، ۱۱۰۲-۱۱۰۳، ۱۱۰۴-۱۱۰۵، ۱۱۰۶-۱۱۰۷، ۱۱۰۸-۱۱۰۹، ۱۱۱۰-۱۱۱۱، ۱۱۱۲-۱۱۱۳، ۱۱۱۴-۱۱۱۵، ۱۱۱۶-۱۱۱۷، ۱۱۱۸-۱۱۱۹، ۱۱۲۰-۱۱۲۱، ۱۱۲۲-۱۱۲۳، ۱۱۲۴-۱۱۲۵، ۱۱۲۶-۱۱۲۷، ۱۱۲۸-۱۱۲۹، ۱۱۳۰-۱۱۳۱، ۱۱۳۲-۱۱۳۳، ۱۱۳۴-۱۱۳۵، ۱۱۳۶-۱۱۳۷، ۱۱۳۸-۱۱۳۹، ۱۱۴۰-۱۱۴۱، ۱۱۴۲-۱۱۴۳، ۱۱۴۴-۱۱۴۵، ۱۱۴۶-۱۱۴۷، ۱۱۴۸-۱۱۴۹، ۱۱۵۰-۱۱۵۱، ۱۱۵۲-۱۱۵۳، ۱۱۵۴-۱۱۵۵، ۱۱۵۶-۱۱۵۷، ۱۱۵۸-۱۱۵۹، ۱۱۶۰-۱۱۶۱، ۱۱۶۲-۱۱۶۳، ۱۱۶۴-۱۱۶۵، ۱۱۶۶-۱۱۶۷، ۱۱۶۸-۱۱۶۹، ۱۱۷۰-۱۱۷۱، ۱۱۷۲-۱۱۷۳، ۱۱۷۴-۱۱۷۵، ۱۱۷۶-۱۱۷۷، ۱۱۷۸-۱۱۷۹، ۱۱۸۰-۱۱۸۱، ۱۱۸۲-۱۱۸۳، ۱۱۸۴-۱۱۸۵، ۱۱۸۶-۱۱۸۷، ۱۱۸۸-۱۱۸۹، ۱۱۹۰-۱۱۹۱، ۱۱۹۲-۱۱۹۳، ۱۱۹۴-۱۱۹۵، ۱۱۹۶-۱۱۹۷، ۱۱۹۸-۱۱۹۹، ۱۲۰۰-۱۲۰۱، ۱۲۰۲-۱۲۰۳، ۱۲۰۴-۱۲۰۵، ۱۲۰۶-۱۲۰۷، ۱۲۰۸-۱۲۰۹، ۱۲۱۰-۱۲۱۱، ۱۲۱۲-۱۲۱۳، ۱۲۱۴-۱۲۱۵، ۱۲۱۶-۱۲۱۷، ۱۲۱۸-۱۲۱۹، ۱۲۲۰-۱۲۲۱، ۱۲۲۲-۱۲۲۳، ۱۲۲۴-۱۲۲۵، ۱۲۲۶-۱۲۲۷، ۱۲۲۸-۱۲۲۹، ۱۲۳۰-۱۲۳۱، ۱۲۳۲-۱۲۳۳، ۱۲۳۴-۱۲۳۵، ۱۲۳۶-۱۲۳۷، ۱۲۳۸-۱۲۳۹، ۱۲۴۰-۱۲۴۱، ۱۲۴۲-۱۲۴۳، ۱۲۴۴-۱۲۴۵، ۱۲۴۶-۱۲۴۷، ۱۲۴۸-۱۲۴۹، ۱۲۵۰-۱۲۵۱، ۱۲۵۲-۱۲۵۳، ۱۲۵۴-۱۲۵۵، ۱۲۵۶-۱۲۵۷، ۱۲۵۸-۱۲۵۹، ۱۲۶۰-۱۲۶۱، ۱۲۶۲-۱۲۶۳، ۱۲۶۴-۱۲۶۵، ۱۲۶۶-۱۲۶۷، ۱۲۶۸-۱۲۶۹، ۱۲۷۰-۱۲۷۱، ۱۲۷۲-۱۲۷۳، ۱۲۷۴-۱۲۷۵، ۱۲۷۶-۱۲۷۷، ۱۲۷۸-۱۲۷۹، ۱۲۸۰-۱۲۸۱، ۱۲۸۲-۱۲۸۳، ۱۲۸۴-۱۲۸۵، ۱۲۸۶-۱۲۸۷، ۱۲۸۸-۱۲۸۹، ۱۲۹۰-۱۲۹۱، ۱۲۹۲-۱۲۹۳، ۱۲۹۴-۱۲۹۵، ۱۲۹۶-۱۲۹۷، ۱۲۹۸-۱۲۹۹، ۱۳۰۰-۱۳۰۱، ۱۳۰۲-۱۳۰۳، ۱۳۰۴-۱۳۰۵، ۱۳۰۶-۱۳۰۷، ۱۳۰۸-۱۳۰۹، ۱۳۱۰-۱۳۱۱، ۱۳۱۲-۱۳۱۳، ۱۳۱۴-۱۳۱۵، ۱۳۱۶-۱۳۱۷، ۱۳۱۸-۱۳۱۹، ۱۳۲۰-۱۳۲۱، ۱۳۲۲-۱۳۲۳، ۱۳۲۴-۱۳۲۵، ۱۳۲۶-۱۳۲۷، ۱۳۲۸-۱۳۲۹، ۱۳۳۰-۱۳۳۱، ۱۳۳۲-۱۳۳۳، ۱۳۳۴-۱۳۳۵، ۱۳۳۶-۱۳۳۷، ۱۳۳۸-۱۳۳۹، ۱۳۴۰-۱۳۴۱، ۱۳۴۲-۱۳۴۳، ۱۳۴۴-۱۳۴۵، ۱۳۴۶-۱۳۴۷، ۱۳۴۸-۱۳۴۹، ۱۳۵۰-۱۳۵۱، ۱۳۵۲-۱۳۵۳، ۱۳۵۴-۱۳۵۵، ۱۳۵۶-۱۳۵۷، ۱۳۵۸-۱۳۵۹، ۱۳۶۰-۱۳۶۱، ۱۳۶۲-۱۳۶۳، ۱۳۶۴-۱۳۶۵، ۱۳۶۶-۱۳۶۷، ۱۳۶۸-۱۳۶۹، ۱۳۷۰-۱۳۷۱، ۱۳۷۲-۱۳۷۳، ۱۳۷۴-۱۳۷۵، ۱۳۷۶-۱۳۷۷، ۱۳۷۸-۱۳۷۹، ۱۳۸۰-۱۳۸۱، ۱۳۸۲-۱۳۸۳، ۱۳۸۴-۱۳۸۵، ۱۳۸۶-۱۳۸۷، ۱۳۸۸-۱۳۸۹، ۱۳۹۰-۱۳۹۱، ۱۳۹۲-۱۳۹۳، ۱۳۹۴-۱۳۹۵، ۱۳۹۶-۱۳۹۷، ۱۳۹۸-۱۳۹۹، ۱۴۰۰-۱۴۰۱، ۱۴۰۲-۱۴۰۳، ۱۴۰۴-۱۴۰۵، ۱۴۰۶-۱۴۰۷، ۱۴۰۸-۱۴۰۹، ۱۴۱۰-۱۴۱۱، ۱۴۱۲-۱۴۱۳، ۱۴۱۴-۱۴۱۵، ۱۴۱۶-۱۴۱۷، ۱۴۱۸-۱۴۱۹، ۱۴۲۰-۱۴۲۱، ۱۴۲۲-۱۴۲۳، ۱۴۲۴-۱۴۲۵، ۱۴۲۶-۱۴۲۷، ۱۴۲۸-۱۴۲۹، ۱۴۳۰-۱۴۳۱، ۱۴

لَيْسَ اسْوَاءَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ
وہ برا نہیں ہیں، اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو
يَتَّبِعُونَ اَمْرَ اللهِ اِنَّمَا اَلَيْلُ وَهِيَ سَجْدَةٌ
رات کو خدا کی آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سجدہ
(الاعراق: ۱۲۰) کرتے ہیں،

روایات میں ہے کہ کرمین یودیوں کی طرح دونوں ہاتھ بڑے نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے یہودی بھی نماز کے یہ مختلف ارکان ادا کرتے تھے،

اسلام کی نماز بھی انہیں نسیم ارکان اور فطری شکل و صورت کی ساتھ فرض ہوئی جو حضرت ابراہیم کے عہد سے تک پہنچی تھی، چنانچہ انسا کی کھوپڑیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-
"اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بہت حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز کے مشابہ ہے"

اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقف عام کر دیا، انسانی آئینہ نشون کو نکال کر بھلائے ہوئے رفیعوں کو دوبارہ یاد دلایا، منے ہوئے نقش کو اُبھار دیا، نماز کے بجان پیکر میں حقیقت کی روح چھونک دی، اس میں اخلاص کا جو ہر پید کیا اس کو دین کا ستون بنایا، اور اپنی متواتر تعلیم عمل سے اسکی ظاہری شکل و صورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا، اس طرح اس نے اس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ ازل سے منتخب تھا،

یہ سکہ کہ نماز مطلق تسبیح و تہلیل اور ذکر الہی کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیائے کے عمل متواتر کے علاوہ خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خوف اور جنگ میں نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے، تو نماز کو اس طرح ادا کر جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے،

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةِ الْمَوْسِقٰتِ
نمازوں کی اور بچ کی نماز کی نگہداشت کرو، اور خدا کے مشا
وَقُوْا لِلّٰهِ قِسْمَتَيْنِ، فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا
اوجے کھڑے ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر،
اَوْ رُكْبَانًا، فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ كَمَا
(پڑھو) پھر جب خوف جاتا رہے تو اللہ کو ویسے یاد کرو

عَلَّمَكُمْ مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جیسے اُس نے تم کو بتایا جو تم نہیں جانتے تھے،

(بقرہ - ۳۱)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس ذکر الہی کا کوئی خاص طریقہ تھا، جسکی علیٰ شکل نماز ہے، اور اسی کی تفصیل سورہ نسا، میں ہر اسی طرح جنگ کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق لکھا گیا ہے،

فَإِذَا أَقَضْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا
فَعُودًا أَوْ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَسْكِنُوا

پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر چکو تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز گھڑی کرو، (نساء - ۱۰)

اس آیت میں غور کرنے کی دو باتیں ہیں، اول یہ ہے کہ ایک رکعت جبراً باقاعدہ ادا ہوئی، اسکو الصلوٰۃ (نماز) کہا گیا، اور دوسری رکعت جو عدا کا نام رکھ کر بیٹھ کر رکھ کر لیئے اور لڑائی، عملہ اور مباحث کی حالت میں پوری ہوئی، اسکو صرف ذکر اللہ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی اس عارضی مخفی نماز کو اقامتِ صلوٰۃ (نماز گھڑی کرنا) کے لفظ سے ادا نہیں کیا گیا، حالانکہ ذکر الہی، تسبیح و تہلیل، بعض ارکان بھی ہمین موجود تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ (پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز گھڑی کرو) اس سے معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوٰۃ (نماز گھڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور تلاوتِ قرآن سے جدا کا نہ ہیں، یعنی اقامتِ صلوٰۃ کے ضمن میں ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور قرات کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہیں جو جنگ کی حالت میں کم یا موقوف ہو گئے تھے، اور اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر دستور نماز میں انکی بجا آوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورہ بقرہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب خوف جاتا ہے تو پھر خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے بتایا ہے،

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام میں نماز کن ارکان کیساتھ متعبر ہوئی ہے، گو اس کے لئے یہ بالکل کافی ہے کہ انھیں مسلم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی، اور صحابہ کس طرح کی نماز سکھائی، کیونکہ نماز کی یہی کیفیت پورے تواتر کے ساتھ اُس عہد سے لیکر آج تک موجود ہے، اور دوست و دشمن اور مخالف و موافق کو معلوم ہے، اور اسلام کے ہر فرقہ میں یکساں طور

علا بل اختلاف مسلم ہے، تاہم نظریہ پسند لوگوں کے لئے قرآن پاک سے الگ ثبوت پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا،

ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہوتے ہیں،

حَافِظُوا عَلَی الصَّلٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰی ق نازوں پر (عموماً) اور بیچ کی ناز پر (خصوصاً) نگاہ رکھو،

وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِیْنَ (البقرہ-۳۱) اور خدا کے آگے مؤدب کھڑے ہو،

ناز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہیں کہ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی (اعلیٰ-۱) اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس ناز پڑھی،

وَسَبَّحْتَ فَكَبَّرْتَ (مدثر-۱) اور اپنے رب کی بڑائی کر،

نقطہ اللہ اکبر جس کی ناز میں بار بار تکرار کی جاتی ہے، اسی کلم کی تعمیل ہو،

اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے، اور اُس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں،

وَسَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِیْنَ تَقُومُ (طہ-۲) اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

پھر قرآن پڑھتے ہیں،

فَاقْرَءْ وَاَمَّا تَسْمَعُ مِنَ الْقُرْآنِ (مزدل-۲۰) قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھو،

قرآن کی ان آیتوں میں خدا کے اسماء اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی خصوصیت کیساتھ بیان کرتے ہیں،

جس سے اس کی بڑائی تکبیر ظاہر ہوتی ہے،

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ وَاَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَیُّمَا مَا تَدْعُوْا فَلِلّٰهِ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلٰتِکُمْ

کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جو کلمہ پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اپنی ناز نہ بہت زور سے پڑھو، اور نہ

بہت چپکے ارجح کی راہ تلاش کرو، اور کہہ کہ حمد اس اللہ کی

جس نے کوئی بیانیہ نہیں بنایا، اور نہ سلطنت میں کوئی

اُن کا شریک ہے، اور نہ دراندگی کے سہیلے، اوس کا

یٰکُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَکُنْ لَّہٗ

وَرَبِّكَ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا (اسرائیل - ۱۲) کوئی مددگار ہے، اور اکی بڑائی کر، بڑی بڑائی،

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ میں بہ تمام وکمال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو ہر نماز میں پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن میں سے جتنا پڑھنا ممکن اور آسان ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں، پھر خدا کے سامنے دو سجہ جھک جاتے یعنی رکوع کرتے

وَازْكُرُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، (بقراءہ - ۵) اور رکوع کرنے والوں کیساتھ رکوع کرو،

پھر اس کے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (اور سجدہ کرو اور سجدہ کرو)

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ فَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلَحُونَ، (رج - ۱۰) ہو،

ان دونوں (رکوع و سجدہ) میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں،

فَيَسْبِغْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، (واقفہ - ۳۰) تو اپنے بزرگ پروردگار (ربّ عظیم) کے نام کی تسبیح کر،

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، (اعلیٰ - ۱) اپنے بزرگ (ربّ اعلیٰ) کے نام کی تسبیح کر،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع میں اور دوسرا سجدہ میں ادا ہوتا ہے،

قیام، رکوع اور سجود کی یہ ترتیب، سورہ حج (۴۴ - ذکر ابراہیم) اور آل عمران (۵ - ذکر مریم) سے اور یہ امر کہ سجدہ

ایک رکعت تمام ہو جاتی ہے، سورہ نساء (۵۵ - ذکر نازخوت) سے ثابت ہے، درحقیقت ارکان کی یہ ترتیب بالکل فطری

اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا، پھر جھک جانا، پھر سجدے میں گر پڑنا، اس میں خود طبعی اور فطری ترتیب ہے، تعظیم کی ابتدائی

اور خیرہ الاوقاف شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، جب کیفیات اور جذبات میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جھک

جاتا ہے، اور جب فطربے خودی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے بلند ترین حصّہ جسم (یعنی پیشانی) کو اپنے من اور منظم

کے پست ترین حصّہ جسم یعنی پاؤں پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی انتہائی صورت ہے، قرآن

لَهُنَّ أَجُورٌ مَّا كُنَّ يَفْعَلْنَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ،

نے کہا ہے،

وَأَسْبَغَ وَاقْتَرَبَ، (علقہ۔)

اور سجدہ کر اور قریب ہو جا،

گویا سجدہ قریب الہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لئے وہ ہر رکعت میں مکرر ادا کیا جاتا ہے،

مازہام جہانی احکام عبادت | قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں ہم کو مختلف قسم کی جہانی، سانی اور قلبی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے،
کا مجموعہ ہے۔
جسم کو ادب سے کھڑا رکھنے، پھر چھکائے، اور سرنگون کرنے کا حکم ہے، مختلف دعاؤں کے پڑھنے کی

تائید ہے، خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے، دعا اور استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خنشوع کا فرمان ہے، رسول پر درود
نیچے بکام ہے، اس لئے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جہانی، سانی اور
روحانی عبادتوں کے احکام یکجا ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گوناگون جہانی، سانی اور روحانی عبادات کا
مجموعہ ہے، دوسرے نفلین بن یون کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں مسلمانوں کو قیام، رکوع، سجود، تمہیل، تسبیح، تکبیر، قرأت
قرآن، ذکر الہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا کئے گئے ہیں، ان کی مجموعی تعمیل کا نام نماز ہے، جس میں یہ تمام منفرد احکام
مجموعی جنینیت سے انجام پاتے ہیں، دوسری طرف ان احکام کی بجا آوری میں ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے، کہ اگر وہ نہ ہو
اور یہ کام انسانوں کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا کہ جو چاہے، رکوع کرے، جو چاہے سجدہ کرے، جو چاہے صرف قیام کرے
جو چاہے زبان ہی سے ذکر و قرأت پراکتفا کر لے، اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کر کے اس فرض سے ادا ہو جائے تو
ہر فرد سے فرائض الہی کے متحد دارکان چھوٹ جاتے جبکہ کبھی عمل نہ ہوتا، اور عجیب نہیں کہ افراد کی طبیعتی، اور اسلٹخاری
ان پور سے احکام کی تعمیل میں مانع آتی، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانوں کی عبادت کی واحد اور منظم شکل پیدا نہ ہوتی، نہ
جماعت ہو سکتی، اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ جماعتی رمز و شمار کی وحدت کی شان اس سے
پیدا ہو کر مسلمانوں کو وحدت بناتی اور بناتی،

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی تعلیم دی، اور رسول نے امت کو سکھایا، اور امت

لے، مضافاً، مالک و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ،

نے نسل بعد نسل موجودہ اور آئندہ نسل کو سکھایا، اور اس پورے تواریخ کے ساتھ جس میں ذرا بھی شک شبہ نہیں، وہ آج تک محفوظ ہے،

نازکی دعا [نازکی مختلف حالتوں میں اُن حالتوں کے مطابق مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور پڑھی جاسکتی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نازکی مختلف حالتوں کی بیسیوں مختلف دعائیں مروی ہیں اور ہر مسلمان ان میں سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے لیکن نازکی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے نماز میں پڑھنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کو اپنے تمام عمر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ہے، اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے، جو مقاصد نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اسی لئے وہ اسلام میں نازکی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا جو جو خدا نے بندوں کی بولی میں اپنے منہ سے ادا کی،

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	حمد جو اس اللہ کی جو سب جانوں کا پروردگار ہو
مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ اَیُّکَ نَعْبُدُ وَاَیُّکَ نَسْتَعِیْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ	رحم والا مہربان ہے، ہمارے عمل کے بدلے کے دن کا مالک (ہے) (دے آقا!) ہم تجھی کو پوجتے
صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ	ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھا چلا، ان کا راستہ جنہر تو نے فضل کیا، ان کا راستہ

(فاتحہ - ۱)

نہیں جنہر غضب آیا، اور نہ انکا جو بہکے،

(اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہیں، یعنی اسے خدا تو اسکو قبول کر،)

یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان، ہر نماز میں دہراتا ہے، جس کے بغیر ہر نماز نامہ اور ادھوری نہ ہوتی ہے، یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستائش ہے، توحید ہے، اعمال کی جزا و سزا کے لئے جانتے ترمذی قرأت فاتحہ،

یقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق و ہدایت کی طلب ہے، اچھون کی تقلید کی آرزو اور بروں کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے، جس وقت اس حمدین خدا کی پہلی صفت ”کل جہانوں کا پروردگار“ زبان پر آتی ہے، تو اس کی تمام قدتیں اور بخششیں جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہیں سب سامنے آجاتی ہیں۔ ”جہانوں کی وسعت کے تحمل سے اس کی عظمت اور کبریائی کی وسعت کا تحمل پیدا ہوتا ہے“ سارے جہانوں کے ایک ہی پروردگار کے تصور سے کل کائناتِ مسمیٰ کی برادری کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، انسان ہون کہ حیوان، چند ہون کہ پرند، پھر انسانوں میں امیر ہون یا غریب، مخدوم ہون یا خادم، بادشاہ ہون یا گدا، کالے ہون یا گورے، عوب ہون یا عجم، کل مخلوقات خلقت کی برادری کی حیثیت سے یکساں معلوم ہوتی ہے، خدا کو ”رحمان و رحیم“ لکھ کر پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت، بے پایاں شفقت، غیر محدود بخشش اور ناقابلِ بیان کیفیتِ محبت کا سمندر دل کے کوزہ میں موجیں مارنے لگتا ہے۔ ”روز جزا کے مالک کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ سے باخبر، اور خدا کے جلال و جبروت سے مرعوب کر دیتا ہے۔ ہم بھی کو پوجتے ہیں کہہ کر ہم اپنے دل کی زین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے ہیں، ہم بھی سے مدد مانگتے ہیں، بدل کر ہم تمام دنیاوی سہاروں اور بھروسوں کو ناپ چیز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈتے، اور سب بے نیاز ہو کر اسی ایک کے نیاز مند بن جاتے ہیں، سب آخر ہم اس سے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں، یہ سیدھی راہ (صراطِ مستقیم) کیا ہے؟ اس کی شریعت کے احکام ہیں

فُلَّعَالُوا اَنْتَ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفِّرُكُمْ وَلَا	کد سے (اسے پیغمبر) آؤ میں تم کو پڑ کر سناؤں
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاِلٰى الدِّينِ اِحْسَانًا	جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اس کی ستھ
وَلَا تَسْلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنَ امْلَاقِ بَعْضٍ	شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، غرت
نُزْرًا كُفِّرُوا وَاِيَاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا النَّوَا	کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو اور
مَاطِهٍ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا	ان کو روزی دیتے ہیں، بے حیائی کی باتوں کے

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذِكْرُهُمْ وَصَلُّوا
بِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ بِنَظَرٍ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ قَاعِدُوا لَكُمْ وَأُولَاؤُكُمْ أَقْرَبُ بِي
بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِكْرُهُمْ وَصَلُّوا بِهِمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوهُ

(العامہ - ۱۹)

نزدیک نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں (فحش) ہوں یا
باطن میں، جس جان کو خدا نے محترم کیا ہے اس کو
مست مارو، لیکن انصاف کیساتھ، یہ وہ باتین ہیں
جنگل حکم خدا نے تم کو دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو، اور تمہیں
کے مال کے پاس مت جاؤ، لیکن اچھی نیت سے،
یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے، اور نہ پناہ
اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو، ہم کسی کو اس
کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے، جب تم بات
بولو تو انصاف کی، گو وہ تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو،
اور خدا کے عہد کو پورا کرو، یہ وہ باتین ہیں جنگل خدا
تم کو حکم دیا ہے، تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور بے شبہ ہی ہو،
میرا سیدھا راستہ (صراطِ مستقیم) تو تم اسی کی پیروی کرو

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحیِ محمدی کی اصطلاح میں "صراطِ مستقیم" کیا ہے یعنی شرک نہ کرنا، مان
باپ کیساتھ نیک سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیوں سے بچنا، محسوم اور
بے گناہ جانوں کی عزت کرنا (ناحق قتل نہ کرنا) یتیم کے ساتھ احسان، ناپ تول میں ایماندارمی، بلا رورعا
سچ بولنا، اور عہد کا پورا کرنا، یہ وہ صفاتِ عالیہ ہیں جن کو "صراطِ مستقیم" کی مختصری ترکیب تو صفینی میں ہم خدا
سے روزانہ مانگتے ہیں، جو اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہیں،

یہی وہ صفاتِ حسنہ ہیں جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف تھے جنہاں کا فضل و انعام
ہو، یہ خاص بندے کون ہیں؟، قرآنِ پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے،

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الَّذِينَ
وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحِينَ
وَمَنْ أُولَٰئِكَ سَرَفْنَاهُ (نساء-۹)

اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے ہیں، تو وہ ان
لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر خدا کا فضل اور انعام ہوا،
یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح لوگ، ان کی
رفاقت کیسی اچھی ہو،

اس بنا پر ہر نمازی جس صراطِ مستقیم اور راہِ راست کے لئے دعا کرتا ہے، وہ نیکی کی وہ شاہراہ ہے،
جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین) علی قدر مراتب چل چکے،
سید سے راستہ سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سبب اور (۲) تفریط (کم)
کے سبب، افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت میں ہم اپنی طرف سے بدعتوں کا اضافہ کریں، یہ گمراہی ہے، اور
تفریط یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دیں، اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے، اور ہر قسم کا انعام
و اکرام چھین لیا جاتا ہے، پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہیں، جنھوں نے دین میں اپنی طرف سے ہزاروں
باتیں اضافہ کر دیں، دوسری کا نمونہ یہود ہیں، جنھوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور ہر قسم کے
انعام و اکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانوں کی دعا یہ ہے، کہ الہی ہم کو ان دونوں غلط راستوں سے بچانا اور
اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی یہ دعا، (سورۃ فاتحہ) دین و دنیا کی دعاؤں کی جامع، جو مروج
کی نیکیوں پر مشتمل اور اخلاق و ایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس میں خدا کی حمد بھی ہے، اور بندے کی التجا
بھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے اس کی نسبت فرمایا:-

جو نماز میں اس سورہ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور ناکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ نہ
میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں بٹی ہوئی ہو، آدمی میرے لئے
ہے، اور آدمی اس کے لئے، بندہ جب اکھ لکھ لکھ رب العلیین (حمد ہو سارے جہانوں کے

پروردگار کی کتاب ہے تو خدا فرماتا ہے: "میرے بندہ نے میری ستائش کی" پھر جب وہ
 الرحمن الرحیم (عمران رحمہ اللہ) کتاب ہے تو خدا فرماتا ہے: "میرے بندہ نے میری تعریف
 کی" پھر وہ کتاب ہے مالک یوم الدین (نیک و بد کی جزا کے دن کا مالک) تو خدا فرماتا ہے
 "میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی: اتنا میرا حصہ ہے، اور میرے اور میرے بندہ کے
 درمیان مشترک یہ ہے، کہ ایک ایک نغدہ و ایک نستین: درجہ عجبی کو پوجتے ہیں اور عجبی سے ڈر
 چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آخر تک (کہ ہم کو مراد مستقیم دکھا) میرے بندہ کی دعا ہے اور
 میرے بندہ نے جو مانگا وہ اس کو ملا۔"

اس حدیث قدسی کے آئینہ میں اسلامی نماز کی اُس دعا کا جو دلکش و دلغریب نظارہ نظر آتا ہے وہ روح
 میں نشاط، اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یوژوین
 فاضل اے جی وینسنگ (A.G. WENSING) کو بھی جس نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اسلامی
 نماز پر ایک پر معلومات مضمون لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لئے ہو جانا ہے، وہ لکھتا ہے:

"(اسلام کے روستے) نماز حضور قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہئے، ایک دفعہ محمد نے
 ایک نقش کش نگاہ کر پڑے کہ اس لئے امارہ یا کہ اس سے نمازیں تو جبرئیلی ہے، یہ واقعہ
 کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں خضوع و خشوع کی بھی
 ضرورت ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جہاں محمد نے کہا ہے، کہ مجھے تمہاری
 دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز جو:
 محمد پر نمازوں میں گریہ جاری ہو جانا بھی بعض اوقات منقول ہے، نماز کی ایک سب سے
 اعلیٰ خصوصیت وہ ہے، جس کو ہم ان دو حدیثوں میں پاتے ہیں جنہیں بیان ہے کہ نماز

خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے۔ اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث قدسی میں ملتی ہے:

کہ ”سورۃ الحمد میرے اور میرے بندہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے۔“

اس عاصی لوحی کا موازنہ
دوسرے انبیاء کی مخصوص
دعاؤں سے

دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا کلمہ نہ دیا گیا ہو اور نماز میں پڑھنے کیلئے کوئی دعا تعلیم نہ کی گئی ہو، کوہ طور پر جلوہ ربانی کے وقت حضرت موسیٰ نے نماز

میں جو دعا پڑھی تھی وہ تورات کی کتاب خروج میں موجود ہے، زبور تو شروع سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ

ہی ہے، مگر اس میں ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ ”داؤد کی نماز“ انجیل میں حضرت عیسیٰ

اپنی وداعی ٹیبل میں حواریوں کو ایک خاص دعا کی تعلیم دیتے ہیں جو آج تک عیسائیوں کی نماز کا اصلی

جزرہ ہے، ان دعاؤں کو سامنے رکھ کر محمد رسول اللہ کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا

کی تاثیر کی کیفیت، جس تغیر، جامعیت، پاکیزگی اور اختصار کا اندازہ ہوگا، اور پہچانے گا کہ اس کی بے مثال

ہے جس کے سبب سے نمازوں میں پڑھنے کے لئے اسی کا انتخاب ہوا؟ اسی لئے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت ابی سے فرمایا تھا کہ نماز میں جو سورہ تم پڑھتے ہو یعنی

”اُمّ القُرآن“ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نہ تورات میں اتری نہ انجیل میں

نہ زبور میں، اور نہ اس کے مثل کوئی دوسری چیز خود قرآن میں موجود ہے۔“ اس حدیث کی صحت اور صداقت

کا تسنن خود ان دعاؤں پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا۔

حضرت موسیٰ کی نماز

تورات کی کتاب خروج میں ہو کہ جب حضرت موسیٰ تورات لینے اور ربانی تجلی کا ایک تماشا

دیکھنے کے لئے کوہ طور پر چڑھے، اور تجلی نظر آئی، تو فوراً خدا کا نام لیتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے

اس وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ دعا تعلیم کی،

خداوند، خداوند، خدا، رحیم، اور مہربان، قہر میں دھما اور رب الغیض و فغا، ہزار شہادت کیلئے

فعل رکھنے والا، لگنہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ ہر حال میں معاف نہ کرے گا

لے یہ دعوت الہیہ
مردم باری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم
نعمانی سورۃ فاتحہ

بلکہ باپوں کے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندوں سے اور فرزندوں کے فرزندوں سے تیری

اور چوتھی پشت تک لے گا۔ (۶-۳۴)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت مؤثر ہیں، لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہے، پہلے فضل و رحمت کی امید دلا کر آخر میں بابِ اجابت پر قفل چڑھا دیا ہے،

زبور میں حضرت داؤد کی ناز کی دعا | زبور باب ۸۶،

داؤد کی نسا

”اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری سُن کر مین پریشان اور مسکین ہوں، میری جان کی حفاظت کر کر مین و بندہ ہوں، اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا توکل تجھ پر ہے، رہائی دے، اے خداوند مجھ پر رحم کر کہ مین تمام دن تیرے آگے ہل کرتا ہوں، اپنے بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند مین اپنے دل کو تیری طرت اٹھاتا ہوں، کیونکہ تو اے خداوند بھلا ہے، اور بخشنے والا ہے، اور تیری رحمت ان سب پر جو تجھ کو پکارتے ہیں، وافر ہے،“

اے خداوند! میری دعائیں اور میری مناجات کی آواز پر کان دھ، مین اپنے بہت کے دن تجھ کو پکاروں گا، کہ تو میری سینگ، مبعودوں کے درمیان اے خداوند تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صفتیں کہیں نہیں، اے خداوند! ماری تو مین جھین تو نے خلق کیا، آئیگی، اور تیرے آگے سجدہ کرین گی، اور تیرے نام کی بزرگی کرین گی کہ تو بزرگ ہے اور عجائب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے،

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتائیں، تیری سچائی میں چلوں گا، میرے دل کو کھیر فر کر، تاکہ مین تیرے نام سے ڈروں، اے خداوند! میرے خدا مین اپنے سارے دل

سے تیری سائیں کروں گا، اور ابد تک تیرے نام کی بزرگی کروں گا کہ تیری رحمت
مجھ پر بہت ہے، اور میری روح کو اغفل پائال سے نجات دی ہو،
اے خدا، مغروروں نے مجھ پر چڑھائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان
کے پیچھے پڑی ہے، اور انھوں نے مجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا، لیکن تو نے خدا
خدا کریم کریم اور برداشت کرنے والا ہے، اور شفقت اور وفا میں بڑھ کر ہے، میری
طرف توجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو
نجات دے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہیں، دیکھیں اور
شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔

اس دعا میں بھی وہی خدا کی حمد و صفت اور توحید و عبادت کا ذکر، راہِ راست کی ہدایت کی طلب
اور شریروں اور مکرماہوں سے بچائے جانے کی درخواست ہے، لیکن طول، بکرا اور دعا مانگنے والے کی
شفیعت کا رنگ غالب ہونے کے سبب یہ ہر انسان کی دعا نہیں بن سکتی، اور نہ اس کا طول اس کو ہر وقت
کی نماز میں پڑھے جانے کی سفارش کرتا ہے،

انجیل میں نماز کی دعا | حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حواریوں کو دعا، اور نماز کے آداب بتا کر یہ دعا تسلیم
کرتے ہیں:-

”اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے، تیری
مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے،
ہمارے قرض ہمیں معاف کر جیسے ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، اور تین
آزمائش میں مت ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ
تیرا ہی ہے، آمین،

نام کی تقدیس "خدا کی حمد" ہے۔ بادشاہت کے آنے سے مقصود شاید قیامت، اور اعمال کے فیصلہ کا دن ہے، جو دعائے قرآنی میں مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے لفظ سے ادا ہوا ہے، نیز استعارہ کی زبان میں "روز کی روٹی" سے مراد دنیاوی روٹی نہ لیجائے، بلکہ روح کی غذا یا صراطِ مستقیم لیجائے، اور قرض سے مراد فرائض اور حقوق لئے جائیں جو خدا کی طرف سے انسانوں پر عائد ہیں، آزمائش میں نہ پڑنے اور برائی سے بچنے کے معنی وہی لئے جاسکتے ہیں، جو اسلامی دعار کے خاتمہ میں مذکور ہے کہ نہ ان کا راستہ ہو جن پر تیرا غضب آیا اور جو سیدھے راستہ سے بہک گئے ہیں۔

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں دعائیں جو چار احوالِ نعم پیغمبروں کی زبانِ نبوت سے ادا ہوئیں، کسی قدر عمومی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہیں جو مکمل دین کے مختلف مراحج میں کسی کو نظر آسکتی ہے، دعائے محمدی مکمل شکل کی آئینہ دار ہے، وہ مختصر ہے، تاثیر سے بھرپور ہے، خدا کی تمام صفات کا ملکہ کا مرتع ہے، تمام مقاصد اور احکام شریعت کی جامع جڑ اس کے الفاظ میں ایسی عالمگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت میں ہر انسان کے دل کی نماندگی کر سکتی ہے، وہ ایسے استعارات سے پاک ہے جو ظاہر مبین کی نفوذ کا باعث ہوں اور خدا کو انسانوں سے رحم و کرم کی صفت قرض لینے پر آمادہ کرتے ہوں، نیز وہ خدا کی رحمت عام کو ایسے عنوان سے ادا کرتی ہے، جہیں کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے، خدا کی وہ تین صفتیں جن کا تصور کئے بغیر خدا کا تصور پورا نہیں ہو سکتا، یعنی، ربوبیت، رحمت، اور مالکیت یہ سورہ ان سب کی جامع ہے، ربوبیت میں وہ تمام صفتیں داخل ہیں، جن کا تعلق پیدائش سے لیکر موت تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے، جس میں اس کی تمام جمالی صفتوں کی نیز گلیان ظاہر ہوتی ہیں، مالکیت اس کی تمام جلالی صفتوں کا منظر ہے، اور پوری سورہ دعار کے اغراض ثنائیہ حمد، اچھائیوں کے لئے درخواست، اور برائیوں سے بچانے کی التجا پر مشتمل ہے، طرز بیان خدا اور بند کے شایانِ شان ہے، درخواستیں حد درجہ مؤدبانہ ہیں، اوصاف الہی وہی ہیں جو ایک دعا کے مناسب

ہو سکتے ہیں، دعا میں عموم ہے، وہ ذاتیات تک محدود نہیں ہے، بلقیست اور روحانیت کا کمال، منہا ہے
نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزوں کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤں میں کثرت
اور کیفیت دونوں حقیقتوں سے تناسب موجود ہے، یعنی دونوں حصوں نے مناسبت کیساتھ جگہ گہری
اور دونوں ٹکڑوں کے مضامین میں ربط اور تعلق قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت و
شوکت، شفقت و رافت، اور بندہ کے خشوع و خضوع، بلند صلی، صداقت طلبی، کا ایسا جامع، مختصر اور
پُر اثر بیان سورۃ فاتحہ کے سوا اور کہاں مل سکتا ہے؟

ناز کے لئے تعین اوقات | ناز کے سلسلہ میں اسلام کا ایک اور تکلیف کا رنامہ اوقاتِ ناز کی تعین ہے، ظاہر ہے کہ دنیا
کی ضرورت

کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس لئے کسی کام کے کرنے کیلئے
وقت سے بے نیازی ممکن نہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ناز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعین ضروری
تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کا مل کو لے کر مبعوث ہوئے، اس کی بڑی خصوصیت یہ
کہ وہ عملی ہے، محض نظری نہیں، اس نے ناز کی تعلیم دی، تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہیں، بلکہ
اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات میں اس فرض کو ادا بھی کرے، انسان کی نفسی (سائیکالوجیکل)
خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کرے
کبھی وہ اس کو مستعدی کے ساتھ بلانا نہ انجام نہیں دے سکتا، اسی لئے ہر منظم، باقاعدہ، اور دائمی عمل کیلئے
اوقات کی تعین ضروری ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کاموں کے لئے اختیار کیا ہے
اس میں اصلی راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کی یہ ہمہ گنہوں
کی مہلت ہو، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا جاتا ہے، نتیجہ
کہ دن تمام ہو جاتا ہے، اور آخری گھنٹی بھی گزر جاتی ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہیں دیتا، لیکن جب کاموں
کے لئے اوقات متعین ہو جاتے ہیں تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے، اور وہ

وقت گذرنے نہیں پاتا کہ دوسرے کام کا وقت آجاتا ہے، اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرائض کو یاد دلانا چاہتا ہے تاہم کام پابندی کے ساتھ بلانا نہ انجام پاتے جاتے ہیں،

اوقات نماز کے تقرر میں وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، یعنی اصول وحدت جو اسلام کا اصلی رمزا اور شمار ہے، مسلمان مختلف شہروں، ملکوں، اور اقلیموں میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت میں وحدت کا موقع بن جاتی ہے کہ وہ ہوا میں لگی ہوئی دو زمین سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک ہی وضع میں ایک ہی شکل میں غائب عالم کے سامنے سرنگون پاؤ گے، اور جہاں تک مطلع ومنہربین نمایاں فرق نہ ہوگا، یہی منظر لاکھوں کے سامنے رہیگا، مختلف ملکوں میں طلوع وغروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہیں ہونے دیتا، تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت میں ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے، جب دوسری جگہ بھی اُسی حالت میں ہوتا ہے، تو نماز کا فرض اس وقت وہاں ادا ہوتا ہے، یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحہ ارضی تو کجا ایک محلہ اور ایک گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت میں نظر نہیں آسکتے تھے،

نماز کے اوقات دوسرے اسی اوقات کے تقرر اور تعین کی اس مصلحت کو دنیا کے تمام مذہبوں نے یکساں تسلیم کیا ہے اور اپنے اپنے نظریوں اور اصولوں کے مطابق عبادتوں کے مختلف اوقات مقرر

مذہبوں میں

کر رکھے ہیں، ہندو آفتاب کے طلوع وغروب کے وقت پوجا پاٹ کرتے ہیں، زرتشتی صرف طلوع آفتاب کے وقت زمر زمر خوان ہوتے ہیں، رومن کیتھولک عیسائی صبح کو طلوع آفتاب سے پہلے پھر شام کو پھر رات کو سوتے وقت دعا مانگتے ہیں، یہودیوں میں تین وقت کی نماز میں ہیں، جگہ "تفلاً کتے ہیں، دانیال نبی کی کتاب میں ہے،

”جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو وہ اپنے گھرتا، اور اپنی کوٹھری کا

دروازہ جو بیت المقدس کی طرف تھا کھول کر اور وہ بھر میں تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا

کے حضور میں جس طرح سے پہلے کرنا دعا اور شکر گزاری (حمد) کرتا رہا۔

... پر ہر روز وہ تین بار دعا مانگتا ہے: (۶-۱۰ تا ۱۳)

حضرت داؤدؑ کی زبور میں ان تین وقتوں کی تعیین ان لفظوں میں ملتی ہے،

”پر میں خدا کو پکاروں گا، تب خدا مجھے بچا لے گا، شام کو اور صبح کو اور دوپہر کو میں فرماؤ

کر دیکھا، اور نہ کروں گا، سو وہ میری آواز سُن لے گا: (۵۵-۱۶ و ۱۷)

اسلامی اصطلاح میں ہم ان کو فجر، ظہر، اور مغرب کی نمازین کہہ سکتے ہیں،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں اور نمازوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھائی، تو کاکی انجیل میں ہے:

”پھر اس نے (حضرت عیسیٰ نے) اس لئے کہ ان کو ہمیشہ دعا میں لگے رہنا اور سستی نہ کرنا فرماؤ

ہے، ایک تئیس کسی، (۱۸-۱)

حواریوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی نماز کے کچھ اوقات وہی تھے

جو یہودیوں میں تھے، اور کچھ اور زیادہ تھے، ظہر کی نماز ان کے ہاں بھی تھی، چنانچہ اعمال میں ہے:

”پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا مانگتے گئے، (اعمال ۱۰-۹)

لیکن ان کے علاوہ بعض اوقات بڑھائے بھی گئے، ایک جگہ ہے،

پس پطرس اور یوحنا ایک ساتھ دعا کے وقت تیسرے پہر پیکل کوٹھے (اعمال ۳-۱)

یونانی میں تیسرے پہر کے بجائے نوین گھڑی کو لکھا ہے جسکو ہم عصر کہتے ہیں، پھر اسی وقت کی نماز کا ذکر

اعمال ۱۰-۲ میں بھی ہے،

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے کسی شاگرد نے نماز کی خاص دعا دریافت کی، آپ نے بتائی اور فرمایا، کہ دعا

کا بہترین وقت آدمی رات ہے،

”اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگ رہا تھا، جب مانگ چکا ایک نے اس کے شاگردوں

مین سے اس سے کہا کہ اے خداوند ہم کو دعا مانگنا سکھا، جیسا کہ یوحنا (حضرت یحییٰؑ)

نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اس نے ان سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو۔۔۔

..... اس نے ان سے کہا تم مین سے کون ہے جبکہ ایک دوست جو اور وہ

آجھی رات کو اس کے پاس آکے کہے اے دوست مجھے تین روٹی ادا کر دے، (لوقا-۱۱)

اس تشبیل میں حضرت عیسیٰؑ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے، چنانچہ جس شب کو انھیں گرفتار کیا

گیا، وہ ایک جماعت کیساتھ اسی نماز تہجد میں مصروف تھے، (لوقا ۲۲-۳۹)

صبح کی نماز کا ذکر بھی انجیل میں موجود ہے، مرقس کے پہلے باب کی ۳۵ آیت میں ہے "اور بڑے

ترکے پو پھٹنے سے پہلے وہ اُنکے نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا مانگی۔ بلکہ عربی ترجمہ سے جو

براہ راست یونانی متن سے ہوا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو اُناس وقت نماز پڑھا کرتے

تھے، چنانچہ اس میں اس آیت کا عربی ترجمہ یہ ہے وَفِي الصُّبْحِ بَاكِرًا قَامَ وَخَرَجَ اِلَى مَوْضِعٍ خَلَاءٍ وَكَانَ يَصَلِّي

مُتَّكًا، یعنی وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے،

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی مقدس کتابوں میں مذکور ہیں ہم جمع کر لیں، تو وہی اسلامی

نماز کے اوقات ہو جائیں گے، جنہیں صبح (فجر) دوپہر (ظہر) اور شام (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵-۱۶ اور

۱۷) میں صبح کا مرقس (۱-۳۵) میں، عصر کا اعمال (۳-۱۰، ۳-۳۰) میں ہے، اور عشا، رات کی نماز

کا لوقا (۱۱ اور ۲۲-۳۹) میں!

نماز کے لئے مناسب | اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح شب و روز صرف دعا کو نماز
فطری اوقات میں مصروف رہتا، مگر انسان کی فطری و نوعی ضرورتوں کے سبب سے ایسا ہونا ممکن

اور مناسب نہ تھا، اس لئے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس کے لئے چند مناسب اوقات مقرر

کر دیئے، ہر انسان ہر روز مختلف قسم کے کاموں میں اپنی عمر کے یہ ۲۴ گھنٹے بسر کرتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہے، دوپہر تک کام کر کے تھوڑی دیر سستا ہے، پھر سہ پہر تک وہ اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہے، اور اس کو تمام کر کے سیر و تفریح اور دلچسپ مشاغل میں دل بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر اگر خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے، اسلامی نمازوں کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر آغاز پر ایک وقت کی نماز رکھی ہے، تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد ہی میں محسوب ہوں، نوٹوں کے وقت جب صبح کی نسیم سحری حئی علی الصلوٰۃ کا نغمہ جانفزا سناتی ہے اور ہر شئی کی زبان سے عالم کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، تو یہ وقت غافل انسانوں کے سر جھکانے کے لئے بھی بہت موزون ہے، کہ کتاب زندگی میں حیاتِ امروزہ کا ایک نیا ورق اس وقت کھلتا ہے، اس لئے مناسب ہے کہ اس دن کے کارناموں کی لوح پر سب سے پہلے سجدہ نیاز کا طغرائش ہو، اس کے بعد انسان اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے، اور دوپہر تک اس میں مصروف رہتا ہے، دوپہر کو روزانہ کاروبار کا نصف حصہ ختم کر کے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتا ہے، اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ دن کا آدھا کام بغیر و خوبی ختم ہو گیا، پھر سہ پہر کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کر کے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام شروع ہوتے ہیں، تو یہ وقت بھی ایک دفعہ خدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد شام ہوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کاموں کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا ہے، اس لئے ضرور ہے کہ اسکا سرنامہ بھی عبودیت کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت جب انسان اپنی با احساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام لے کر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھوں کو پھر کبھی کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر تک روزانہ کام کے یہ پچھلے اپنی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں،

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اہلی گھنٹے میں، اسی لئے صبح سے زوال تک کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی، اسی طرح عشا سے لیکر صبح تک کوئی فرض نماز نہیں ہے، یہ وقت صرف خواب راحت کے لئے موزون ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات تامل انسان کے کام کے ہیں، ان کام کے اوقات کے شروع میں نماز بیگانہ مقرر ہوئی ہے،

اسلامی اوقات نمازین | اوقات نماز کی تعیین میں اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ایک نکتہ، تھا، دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے

شکر کا سب سے بڑا مظہر جبہ کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ (آفتاب) ہے، ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کی جاتی تھی، جس کی روشنی قلوب انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب پرست قوموں میں آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب وہ صبح کو اپنے شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، پھر جب وہ آہستہ آہستہ ملکوت فیروز کو فتح کر کے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط کا اعلان کرتا ہے، پھر شام کو جب وہ عالم کائنات سے رخصت ہو کر نقاب شب میں اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے،

سب سے پہلا موجد جس نے آفتاب پرستی کا چراغ گل کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملتِ ابراہیمی میں نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب ستارہ پرستوں کے خدائے اعظم (آفتاب) کے نمودار اور عروج کا نہیں، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہے، تاکہ یہ اوقات خود زبانِ حال سے شہادت دین کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اُس خدائے برحق کی عبادت ہو جس کے اسمائے کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار ہے، دینِ مذہبی، ملتِ ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لئے اس میں بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملتِ ابراہیمی میں تھے۔

دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی کا یہ دیوتا (آفتاب) پردہ عدم میں روپوش ہوتا ہے، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچ کر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی تین دور ہوتے ہیں، جب سرِ دستِ الراس سے نیچے اترتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں، جب آنکھوں کے دائرہ تعاقب سے نیچے اترتا ہے، جس کو عصر کہتے ہیں، اور پھر جب دائرہ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے، جس کو مغرب کہتے ہیں، آفتاب کے ان تینوں اوقات انحطاط میں ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب اچھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر میں مدفون ہو جاتا ہے، اُس وقت عشاء کی نماز ادا کیجاتی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں نماز کے اوقات کے ذکر میں آفتاب کے ڈھلنے اور تارک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے،

اقْبِرِ الصَّلَاةُ لِذٰلِكَ الشَّمْسِ اِلَى
عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ (اسئلہ ۹)
نماز کو رکھی کر آفتاب کے انحطاط کے وقت رات کی
تاریکی تک (عصر، مغرب، عشاء) اور فجر کی نماز
(تفصیل آگے آتی ہے)

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام میں کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہیں رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے عروج کا وقت ہے، بلکہ تمام نمازیں آفتاب کے ہر تدریجی انحطاط، تنزل اور روپوشی کے اوقات میں ہیں، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام میں آفتاب نکلنے کے وقت، اُس کے عروج و کمال کے وقت، اور اُس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ یہ آفتاب پرستوں کی عبادت کے خاص اوقات ہیں، اسلام میں نماز کس طرح اور کن کن اوقات میں اور کس کے رکعتیں کر کے پڑھنی چاہئے، اور اس کے طریق و اوقات نماز کیا کیا آداب و شرائط ہیں، ان سب کے لئے قرآن پاک میں ایک جامع آیت ہے، جو لڑائی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ میں مذکور ہے،

لے صبح مسلم کتاب الصلوٰۃ، الاوقات اتی نہی عن الصلوٰۃ فیہا، ۱۲

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
 وَفُؤُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَآءًا
 أَوْرُكْبَانَا فَإِذَا أَمْسْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
 عَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .
 نازون پر اور بیچ کی نماز پر پابندی کرو، اور اللہ
 کے لئے (نازین) ادا کیے کھڑے ہو، پھر اگر (ڈنمون
 کا) خوف ہو تو پیادہ ہو کر، یا سوار ہو کر (نماز پڑھو)
 پھر جب تم کو اس ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد
 کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا جس سے تم پہلے
 (بقبرہ - ۳۱)

اس آیت پاک سے یہ بات بھرتیج ظاہر ہوتی ہے، کہ ان باتوں کی کہ ہم کو نماز کس طرح ادا کرنا
 میں اور کتنی رکعتوں کے ساتھ پڑھنی چاہئے خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم فرمائی ہے جس طرح خود قرآن
 پاک کی، اس اجمال کی تفصیل سنت نبوی کے ذریعہ احادیث میں تحریراً، اور مسلمانوں کے سلسلہ بدستور متفقہ
 نو اربعہ میں علامہ موجود ہے، اور قرآن پاک میں اس کے علی حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہیں،
 نازون کی پابندی | اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نازون کو پابندی سے ادا کریں، ان کی نگہداشت
 و نگہ رانی، رکھیں اور ان پر مداومت کریں، قرآن پاک میں نماز کی پابندی، نگہداشت اور مداومت
 کے لئے ایک خاص لفظ ”حَافِظُوا“ کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی نگہ رانی کے ہیں، اور جس کی
 وسعت میں پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور بشرط ادا کرنا سب داخل ہیں، فرمایا،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ، (بقبرہ - ۳۱)
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (معا - ۱)
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (مؤید - ۱)
 وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، (الغافر - ۱۱)
 نازون کی نگہ رانی رکھو،
 اور جو اپنی نماز کی نگہ رانی رکھتے ہیں،
 اور جو لوگ اپنی نمازوں کی نگہ رانی رکھتے ہیں،
 اور وہ اپنی نماز کی نگہ رانی رکھتے ہیں،
 ایک آیت میں یہ بھی فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (معاذ) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہیں،

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال میں معاف نہیں ہو سکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے، نماز کے اوقات مقرر ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہیں، ارشاد ہے،

رَأَتْ الصَّلَاةَ كَأَنَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُوقُوتًا، (نساء-۱۵)

فرض ہے،

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازوں کے لئے اوقات مخصوص ہیں،

وہ اوقات کیا ہیں | او اسے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ تر تین لفظ استعمال کئے ہیں، صلوة یا اقامت صلوة، تسبیح، اور ذکر اللہ، پہلا لفظ اقامت صلوة نماز کے لئے مخصوص ہے لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ عام تسبیح و تحمید اور یاد الہی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے جس کا جز اعظم تسبیح و تحمید ہے، احادیث میں بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں، اور اشعار عرب و لغت عرب سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن میں جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کسی شبہ کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت مخصوص کے ساتھ اسلام میں نماز کے علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہیں ہے، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہاں تسبیح کا حکم دیا ہے، اس سے خدا کی عام یاد و توصیف مراد ہو سکتی ہے، اس تمیہ کے بعد حسب ذیل آیتوں پر نظر کرنی چاہئے،

سبح اسم ربك عظمیٰ، مادایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدۃً افضل قطاً، وانی لا استعجز الیزیع سلم، باب جواز ان الی علی الدائم و باب و کنت ایمن مقام قبل ان اتفی یحییٰ،

سبح اسم ربك عظمیٰ، و سبح علی حین العشیات و البقی ولا تعمد الشیطان واللہ فاحدا (شہداء الحیات جلد ۳ صفحہ ۳۷۵) سبح لسان العرب جلد ۳ صفحہ ۳۷۵ مصر

۱۔ قُمْ اَتَيْلَ الْاَقْلِيلَ لِيَصْفَهُ اَوْ لِنَقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (مزمحل-۱)

۱۔ رات کو کمڑا رہا کر، مگر کچھ کم، یا آدمی رات یا اس سے کچھ گھٹا دے یا بڑھا لے اور قرآن (آمین) ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔

۲۔ وَ سَمِعَ جَمْدًا رَبِّكَ بِالْعَنَسِ وَالْجَنَازَةِ (المومن)

۲۔ اور اپنے پروردگار کی تھرس پر اور صبح کو گڑا۔ اور تم اوکی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو کیا کرو۔

۳۔ وَ سَمِعُوهُ بَكْرَةً وَّاصِيلًا (احزاب-۶)

۳۔ اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو بیان کرو۔

۴۔ وَ سَمِعُوهُ بُكْرَةً وَّاصِيلًا (فتح-۱)

۴۔ اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل میں گڑا کر اور ذکر، اور پست آواز میں صبح کو اور سہ پہر کو یاد کر اور بھولنے والوں میں سے نہ ہو، (اعراف-۲۴)

۵۔ وَلَا تَقْرُؤْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَنَسِ (انعام-۶)

۵۔ اور (اسے رسول) اُن کو مست نجات جو اپنے پروردگار کو صبح کو اور سہ پہر کو پکارتے ہیں۔

۶۔ فِيْ بُيُوتٍ اٰذَنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغَدُوَّةِ وَالْاَصَالِ سِرَاجًا (نور-۵)

۶۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے، اور ان میں خدا کا نام لیا جاتا ہے اور ان میں وہ لوگ جنکو دنیا کا مدد بار خدا سے غافل نہیں کرتا، صبح اور سہ پہر خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں،

۸۔ وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَنَسِ (مکمن-۱۱)

۸۔ اور تو (اسے رسول) اپنے کو اُن لوگوں کیساتھ روکے رہ جو اپنے پروردگار کو صبح اور سہ پہر خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں۔

۹- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

(طور: ۲)

۹- اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی پائی بیان کر

جب تو اٹھتا ہے، اور رات کے کچھ حصہ میں کی

تسبیح کر اور ستاروں کے چٹیا پھرتے وقت،

۱۰- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا

مِنَ اللَّيْلِ. (هود: ۱۰)

۱۰- اونٹن کو تمام کر دن کے دونوں کناروں میں اور

رات کے کچھ نکلنے میں،

۱۱- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى

عَسْرِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. إِنَّ قُرْآنَ

الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، (اسرائیل: ۹)

۱۱- نماز قائم کر آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات

کی ابتدائی تاریکی تک اور فجر کا پڑھنا،

بیشک فجر کا پڑھنا پر حضور ہے، اور رات کو

کچھ دیر جاگ کر مزید نماز پڑھ، (تہجد)

۱۲- وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا

طَوِيلًا، (دھرم: ۳)

۱۲- اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر، صبح کو،

سہ پہر کو اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر، اور

بڑی رات تک اس کی تسبیح کر،

۱۳- فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَمُرُّونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاثَى اللَّيْلِ فَسَبِّحْ

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى،

(طہ: ۸)

۱۳- کافروں کے کسے پر صبر کر، اور اپنے پروردگار

کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور

اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ حصہ

میں اس کی تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں

میں، تاکہ توفیق دے،

۱۴- فَبِحَمْدِ اللَّهِ جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِ جَنَّاتٍ

تُتْبَعُونَ. وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَوَاتِ

۱۴- تو خدا کی تسبیح پڑھو، جب شام کرو، اور جب

صبح کرو، اور اس کی حمد آسمانوں، اور زمین

- وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (رو-۲)
- ۱۵- تُوَانِ کَافِرُونَ کے کئے پر صبر کرو، اور
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ،
(رق-۳)
- ۱۶- مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ
صَلَاةِ الْعِشَاءِ، (نور-۸)
- ۱۷- فَرَكِي نَازِ سَہیلے، اور جب دوپہر کی گرمی
کے سبب کپڑے اتارتے ہو، اور عشا کی
نماز کے بعد،

ان اوپر کی آیتوں میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے، ان میں سے بعض مکرمین، اور بعض
نہین، مکرم اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر نماز
ادافرما رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ، اور اُنس وقت سے لیکر آج تک تمام روئے زمین
کے مسلمان سلا بعد نیل ادا کرتے آئے ہیں، اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشا ہیں، غدو
غداۃ، بکرہ، فجر، قبل طلوع الشمس اور صبح تصحون کے معنی صبح کی نماز، اصل، عشی، اور قبل غروب شمس ہے
مراد عصر، ولوک الشمس (زوال) اور صبح تظہرون (جب دوپہر کرو) سے مقصد ظہر، طرف النہار (دن کا
کنارہ) اور تُمُؤن (جب شام کرو) سے مراد مغرب، اور من آنا ریل (کچھ رات گزرے) غسق ایل (رات
کی ابتدائی تاریکی، اور صلوۃ العشاء سے مقصود عشا کی نماز ہے، اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہیں جنہیں خدا
کی یاد اور تسبیح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے،

اوقات کی تکمیل

مازون کے اوقات | اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے، کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی کیساتھ
کی تدبیر کی گئی | ہوا تھا اس لئے ابتدائی زمانہ میں دن کے وقت کوئی نماز نہ تھی، لوگ صرف رات
کو کہیں اور ہر ادھر چھپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورہ فرقان میں جو کہ کی نہایت ابتدائی سورتوں
میں ہے، یہ آیتیں آئی ہیں،

يَا أَيُّهَا الْمُتَّقِلُ ۖ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۚ أَوْ زِدْ
عَلَيْهِ ۚ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۚ اِنَّا سَنُلْقِيْ
عَلَيْكَ قَوْلًا ثِقَلًا ۚ اِنْ نَّاشِئَهُ الْيَدِ
حٰی اَشَدُّ وَطْأًا ۚ اَوْ نَوَفِّرُقِلًا ۚ اِنْ لَّكَ
فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۚ

اسے کھلی اور کم کر سونے والے: بخود ہی دیر کے علاوہ
ساری رات اٹھ کر نماز پڑھا کر، آدمی رات تک یا اس
سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور اس میں قرآن
مٹھر مٹھر کر پڑھ، ہم تجھ پر غریب ایک بھاری بات
ڈالنے والے ہیں، یعنی دشمنیت کے مفصل احکام
آمارنے والے ہیں، بے شک رات کو اٹھ کر نماز
پڑھنے میں طمانیت قلب کا زیادہ موقع ہو، اور قرآن
بھکر پڑھنے کے لئے زیادہ مناسب ہو، بے شبہ تجھ کو

(مزمحل - ۱) دن کے وقت آرام کی فرصت حاصل ہے،

نماز کا یہ طریقہ غالباً ان تین برسوں تک رہا جب اسلام کی دعوت برطانیہ میں دی جا سکتی تھی، کیونکہ جہاں
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (شعرا - ۱۱) اپنے قریب اہل فائدہ ان کو ہشیا کر دو کے ذریعہ سے

دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وین یہ بھی اسی کے بعد مذکور ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَلِكُ ۝
جَلِيلٌ تَقْوُهُ ۝ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،

(شعراء - ۱۱) سنا اور جانتا ہے،

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلان دعوت کا حکم ملنے سے پہلے آنحضرت معلّم ان دشمنوں کے بیچ میں راؤں کو اٹھ کر خود نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز میں مصروف ہو، اور کون سویا ہوا ہے، جس کو نماز کے لئے جگانا چاہئے، ایسی پر نظر حالت میں آپکا راتوں کو تنہا یہ فرض انجام دینے کے لئے نکلنا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے، اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بعد جب نسبتِ اطمینان حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم نکیل کی طرف بڑھا، اور رات کی طویل نماز (تہجد) کے علاوہ رات کے ابتدائی حصہ (عشا) اور تاروں کے جھللاتے وقت بھی آپ ایک نماز (فجر) اضافہ کی گئی،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۝
سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ جَلِيلٌ تَقْوُهُ ۝ وَ مِنْ لَيْلٍ
فَسَبِّحْهُ وَادِّبَارَ النُّجُومِ،

(طہور - ۲) اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کیجئے، بیشک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کر، جب تو (رات کو تہجد کے وقت) اٹھتا ہے، اور کچھ رات کے حصہ میں اس کی تسبیح

کر، اور تاروں کے پٹے پھرتے وقت، یہ آیت سورہ طور کے آخر میں ہے، اور سورہ طور کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی،

۱۔ صحیح بخاری تفسیر طور و اتھ جبر بن معلّم،

اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں اسی آیت سے پہلے آپ کے مصائب، اور ان پر صبر کرنے اور فیصلہ الہی کے انتظار کا حکم اور آپ کی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازون کی تفریق ہے، سورہ دہرین جو جمہور کے نزدیک مکی ہے، اور غالباً سورہ طور کے بعد اتر ہی ہے، انھیں ممنون کی ایک اور آیت ہے، جس میں ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب کی ایک نماز جس کو عصر کہتے اور بڑھتی ہے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمِنْهُدًا
أَوْ كُفُّوا، وَادْكُرُوا سَعْرَ رَبِّكَ كُفَّةً
وَأَصْبِرْ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا،
پروردگار کا نام لیا کر اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ

کر، اور رات کو دیر تک اسکی تسبیح کیا کر، (دھر-۲)

اب رات کی دیر تک کی نماز تہجد کے علاوہ تین وقتوں کی تصریح ہے، یعنی صبح، اور دن، اور ابتدائی شب، مگر ہنوز ”اصیل“ میں نظر و عصر اور ”مِنَ اللَّيْلِ“ (رات) میں مغرب اور عشا کی تفریق نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کل تین نمازین تھیں، ایک فجر کے وقت، ایک سہ پہر کو، اور ایک رات کو، اسی لئے ابھی تک باقی دو نمازون کی جگہ رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، جیسا کہ آیت بالا سے ظاہر ہے، اب یہ ان تین وقتوں کی تسبیح و تحمید باقاعدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہیں، حکم ہوتا ہے،

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّمَا مَرَّةً لَّيْلًا
دن کے دو دنوں کنا روں میں (یعنی فجر اور عصر)

لے اصل دن کے آخری حصہ کو کہتے ہیں، عام کتب لغت میں لکھا ہے کہ وہ وقت جو عصر کے بعد سے مغرب تک ہو اس کو امیل کہتے ہیں، سان العرب میں امیل کے معنی عشیٰ لگے ہیں، جو عصر کے لئے سورہ روم میں استعمال ہوا ہے، طے طری النہار کو مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں ادا کیا گیا ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، بالعتیٰ و الاکسار، بالاندھ و الاکسال، امین پہلا طر فربکرة، اور دھوہ، دوسرا طر فربکرة، اور امیل ہے،

مِنَ اللَّيْلِ (ہود - ۱۰)

اور رات کے ایک ٹکڑے میں نماز پڑھا کر۔

یہ آیت سورہ ہود کی ہے جو کہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ بیان کر کے کہ انھوں نے اپنی اپنی امت کو خدائے برحق کی عبادت کی دعوت دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالباً نماز کے اوقات کے سلسلہ میں یہ پہلی آیت ہے، جس میں ”تسبیح“ کے بجائے باقاعدہ ”صلوٰۃ“ کی اقامت کا حکم آیا ہے، اس وقت مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے،

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِنَ ثَابٍ مَّعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا (ہود - ۱۰)

پس توسیدھا چلا، جیسا کہ تجھ کو حکم دیا گیا ہے،

اور وہ جنھوں نے تیرے ساتھ توبہ کی رو بھی

سیدھے چلین، اور تم لوگ حد سے آگے نہ بڑھو،
اب رات کی طویل نماز کو چھوڑ کر تین نماز میں باقاعدہ فرض ہوتی ہیں، ایک ٹ دن کے ایک کنارے

میں، یعنی رات کے خاتمہ کے قریب، تار دن کے جھللاتے وقت، دوسری دن کے دوسرے کنارے میں دن کے خاتمہ کے قریب، اور تیسری رات کے ابتدائی حصہ میں، پہلی سے صبح کی نماز دوسری سے عصر کی جبکہ پہلے اصل کہا گیا تھا، اور تیسری سے عشا کی نماز مراد ہے، ابھی تک دن اور رات کی نمازوں میں اجال اور ابہام تھا، دوسری میں نظر و عصر، اور تیسری میں مغرب و عشا کی نمازیں چھپی ہوئی تھیں، اب رات کی نماز میں سب سے پہلے غلہ ہوتی ہیں، سورہ ق میں جو کئی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوقات خلق کو بربا کرنے کے بعد فرماتا ہے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

پس ان (غافلوں) کے کہنے پر (اے رسول)

مبارک، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے صبح، اور

اس کے ڈوبنے سے پہلے (عصر) اپنے پروردگار

کی حد تسبیح کر، اور کچھ رات گئے پر (منا) اس کی
تسبیح کر، اور راقب کے) سجدہ کرنے کے بعد
(غروب کے بعد یعنی مغرب کے وقت اس کی تسبیح)

مہر کی تعین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوز آپ کی ایذا و تحقیر
کے درپے تھے، اس آیت پاک میں رات کی نماز کا ایہام دور کر کے مغرب اور عشا کی تعین کر دی گئی
ایک کی نسبت کہا گیا وَمِنْ الْاَيَّامِ (کچھ رات گئے) اور دوسری کی نسبت کہا گیا وَاَذْبَارَ الْجَبُودِ (آفتاب
کے ڈوبنے پر) اوقات نماز کی تفصیل کے سلسلہ میں رات سے آغاز اس لئے کیا گیا کہ یہ نسبت کفار سے
محمول رہے گا وقت تھا، زوال کے بعد سے غروب تک کی نماز جس کو پہلے اصل اور پھر طرفی النہار
(دن کے دونوں کناروں میں) اور میان "قبل غروب" کی نماز کہا گیا ہی، ہنوز تفصیل طلب ہے،
جس کے اندر نظر وعصر و دون نمازین داخل ہیں، چنانچہ سورہ روم میں جو حکم میں نازل ہوئی ہے، اس
کی تفصیل کی گئی ہے، اس سورہ کے اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیوں کی شکستِ کامل
کے بعد ہے جس کا زمانہ نبوت کے پانچویں چھٹے سال سے لیکر آٹھویں نوین سال تک ہے،

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
اُثِدُّوا كَيْسَبُحْ كَرَجَبِ شَامِ (یارات) کرواؤ

لے آفتاب کا لفظ چونکہ پہلے آچکا ہے، اس لئے دوبارہ سجدہ و اشش مراد ہے، جیسا کہ قبل الغروب سے
قبل غروب اشش مقصود ہے، آفتاب کے سجدہ کرنے سے مراد اس کا ڈوب جانا ہی، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے،
کہ غروب کے بعد آفتاب نہ کو سجدہ کرتا ہے، چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کے لئے غروب کا لفظ پہلے آچکا تھا، اس لئے کام کی تھمت
کا اقتضا یہ تھا کہ اب اس کے لئے دوسرا لفظ لایا جائے، چنانچہ اس معنی کے لئے جو کا لفظ استعارہ لایا گیا، جو دھل میں زمین
پر پشیاں رکھنے کو کہتے ہیں، اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے، اس طرزِ ادا سے آفتاب پرستوں کی تردید
مقصود ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لئے جو اشش کا ذکر کیا، کہ جس وقت آفتاب کا سر اپنے خالق کے آگے سجدہ میں
ہو، تم بھی اپنا سر اپنے خالق کے آگے جھکاؤ، تفسیر وین میں حضرت علیؑ سے روایتیں ہیں، کہ اس سے مراد مغرب کی
نماز کے بعد کی دو رکعتیں ہیں،

تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، (روم-۲) اور آخر دن کو، انکی تسبیح کرو، اور جب ظہر کرو،

اس آیت پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب سے قبل (عصر) کی ہم نمازون کی توضیح کی گئی ہے، ایک کو عشتی (عصر) اور دوسری کو ظہر کہا گیا ہے، تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کا بائصریح ذکر، طہ، طور، دہر، ہود، ق، روم اور نور میں، ظہر کا بالا جمال، دہر، ق، طہ اور اسراء میں اور بائصریح اسراء اور روم میں عصر کا بقرہ، دہر، ہود، طہ، ق اور روم میں، مغرب کا بالا جمال ہود، طہ، اور روم میں اور بائصریح ق میں، عشا کا بصورت صلاۃ الیل، منزل، طور اور دہر میں، اور بصورت عشا، بالا جمال طہ، ہود، اور روم میں اور بائصریح ق اور ہود میں ہے، تمام نمازون کا بالا جمال تذکرہ بقرہ، اسراء اور طہ میں ہے، طور سے فجر اور عشا، دو وقتوں کی نماز، اسراء، ہود، اور طہ سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر مساء سے صرف مغرب مراد لین) اور طہ اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے۔

ایک نکتہ

جمع بین الصلوات
ادھر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے، پہلی آیتوں میں ظہر اور عصر کی نماز میں محل یعنی دونوں کو ایک لفظ "قبل الغروب" یا "میل یا ظہر" کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورہ روم کی ہے، ظہر و عصر کی نمازون کا نام تصریح ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے، یعنی مغرب و عشا دونوں کو حین تَمُشُّونَ (جب رات کرو) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے، اس سے اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے، کہ یہ دونوں محل کر ایک بھی ہیں اور علحدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشا کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں

ہمیشہ علیحدہ ذکر کی گئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے، احادیث میں جمع میں الصلوٰۃ کے عنوان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں،

اوقات پنجگانہ اور محدثین اور مورخین کا اتفاق عام ہے کہ نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعیین معراج میں ہوئی آیت اسراء ہے، جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہویں سال اور ہجرت سے ایک سال

پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقات پنجگانہ کا ذکر سورہ قی اور روم میں موجود ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، لیکن اقامت صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ اسراء (معراج) میں نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت صلوٰۃ اسی معراج میں ہوئی جس طرح وضو پر عمل گو پہلے سے تھا، مگر اس کا حکم قرآن میں مدنی سورتوں کے اندر نازل ہوا ہے، سورہ اسراء (معراج) کی وہ آیت حتمین نماز پنجگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل ہے،

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ إِلَهِكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
الْأَيْدِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا (اسراء - ۹)

آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی تاریکی تک
نماز کھڑی کر، اور فجر کی قرأت قائم کر، بے شک
فجر کی قرأت میں حضور ہوتا ہے،

یہ آیت کریمہ اوقات پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے، اس میں

(حاشیہ) اسے موطا امام مالک ترمذی باب القصر فی الصلوٰۃ فی اسفواً عن بعض مستشرقین کو جمع بین الصلوٰۃ میں حدیثیں دیکھ کر یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ زمانہ نبوی میں تین یا تین دنوں کی نمازیں ادا ہوتی تھیں اور اسے ایک پید یا آت اسلام میں فاضل و نیک کر بھی یہی شبہ ہوا ہے، دیکھو اسکا مضمون صلوٰۃ اگر حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ نمازین ہمیشہ پانچ وقتوں کی ہوتی تھیں البتہ بعض وقت ضرورت و عسر کو ایک ساتھ، اور غرض و عشا کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے۔ لہذا تین اتنی ہی رہتی تھیں، صرف وقت میں کمی ہو جاتی تھی، فقہاء میں باجماع اس کے متعلق اختلاف ہو کر دو دو نمازوں کو یکا یک صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، احناف کے نزدیک حقیقی طور سے صرف ایک موقع پر جمع میں عرفات میں ۹ رزمی الحج کو ظرا و عسر دونوں طرح کے وقت ادا کیا جاتی ہیں کیونکہ اس دن عسر کا وقت خاص حج کی دعاؤں کیلئے ہے، بغیر نمازوں میں حقیقت کے نزدیک حقیقی کیا نہیں، بلکہ محض عسر و دو دو نمازین ایک ساتھ ادا کیا جاسکتی ہیں، اسکی صورت یہ ہے کہ ایک نماز آخر وقت میں، اور دوسری اول وقت میں پڑھی جائے، حنفیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقتہً دو نمازین کیا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، شیعوں میں دو دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے۔

سب سے اہم اور تشریح کے قابل لفظ "دلوک" ہے، دلوک کے اصلی معنی "جھکنے" اور "مائل" ہونے کے ہیں؛ لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ "دلوک الشمس" یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل عرب اس کو کن منوں میں بولتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی تین حالتوں پر ہوتا ہے۔ زوال پر، مقابل نقطہ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر، اور غروب پر، اور جب آیت مذکورہ میں آیت لکھا گیا کہ آفتاب کے دلوک (جھکاؤ) پر نماز پڑھو، تو ان تینوں دلوکات یعنی آفتاب کے تینوں جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آئی، غرض یہ ہے کہ اورج کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے تین دلوک یا جھکاؤ ہوتے ہیں، ایک نقطہ سمت الہ اس سے، دوسرا نقطہ تعاقب سے، اور تیسرا وارو افی سے، پہلا نظر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوک یعنی انحطاط پر اس کی خدائی کی نفی و تردید، اور خدا سے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لئے ایک ایک نماز رکھی گئی ہے، اس طرح دلوک کے لفظ کے اندر تین نمازوں کے وقت بتائے گئے ہیں، چوتھی نماز کا وقت "فشی لیل" (رات کی تاریکی) ہے، یہ عشا کی نماز ہے، اور اس کو حقیقت میں نصف شب کو ادا ہونا چاہئے، جب آفتاب کا چہرہ نورانی تو برتو تجا بات ظلمت میں چھپ جاتا ہے، لیکن لوگوں کی تکلیف کے خیال سے ہونے سے پہلے رکھی گئی تاکہ خواب کی غفلت کی تلافی اس سے ہو جائے، اور پانچویں نماز کا وقت "قرآن الفجر" (صبح کا پڑھنا بتایا گیا ہے) یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کیجاتی ہے کہ مغرب وہ ظاہر ہو کر اپنے پرستاروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالق اکبر کا نام لے، اور اس باطل پرستی سے جس میں آفتاب پرست عنقریب مبتلا ہونے والے ہیں، تبری ظاہر کرے، غرض اس آیت پاک سے اقامت صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ثبوت ملتا ہے، اب ہم کو یہ یاد کرنا ہے کہ کلام عرب میں آفتاب کے ان تینوں جھکاؤ یا میلانات پر دلوک کا اطلاق ہوتا ہے، اگر کلام عرب سے یہ ثابت ہو جائے تو اس آیت سے اوقات پنجگانہ کی تشریح کے قبول کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا،

دلوک کی تحقیق مفسرین میں سے بعض نے "دلوک" سے زوال کا وقت اور بعض نے غروب کا وقت مراد لیا ہے، اور اہلِ لغت نے بھی اس کے یہ دونوں معنی لکھے ہیں، اور ایک تیسرے معنی اور بھی بیان کرنے لگے ہیں، یعنی مقابلِ نقطہ نگاہ سے ہٹ جانا، اور اس کے ثبوت میں ایک جاہلی شاعر کا شعر بھی پیش کیا ہے، چنانچہ

لسان العرب میں ہے،

وَدَلَّكَ الشَّمْسُ تَدَلُّكَ دُلُوكًا غَرِيبًا
 وَقِيلَ أَصْفَرَتْ وَمَالَتْ لِلْغُرُوبِ وَ
 فِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ أَقْبَدَ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ
 الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ النَّيْلِ وَقَدْ دَلَّكَ
 نَزَلَتْ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ
 قَالَ الْقُرْآنُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دُلُوكِ
 الشَّمْسِ أَنَّهُ نَزَلَهَا الظُّهْرَ قَالَ وَرَأَى
 الْعَرَبُ يَذْهَبُونَ بِالْدُلُوكِ إِلَى
 غِيَابِ الشَّمْسِ، قَالَ الشَّاعِرُ
 هَذَا مَقَاوِدُ كُنْجِي رِيَّاحٍ ذَبَبَتْ حَتَّى لَكَتْ بِرِيَّاحٍ
 يَعْنِي الشَّمْسُ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَدْ رَأَيْتُهَا
 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ
 غُرُوبُهَا وَرَوَى ابْنُ مَالٍ عَنْ الْأَخْفَشِ
 أَنَّهُ قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ مِنْ زَوَالِهَا إِلَى
 أَقْبَابِهَا دُلُوكٌ هُوَ ابْنِي دَهْ غَرِيبٌ هُوَا، اور کہا گیا
 ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آفتابِ زرد ہو گیا
 اور غروب کے لئے جھک گیا، اور قرآن میں ہے کہ
 "دلوکِ شمس کے وقت رات کی تاریکی تک نماز
 مکمل کر کر، اور آفتاب کو دلوک ہوا، یعنی وہ آسمان
 کے بیچ سے ہٹ گیا اور قرآن نے کہا
 کہ ابنِ عباس سے روایت ہے کہ دلوکِ شمس
 کے معنی، ظہر کے وقت آفتاب کے زوال کے ہیں
 اور اس نے بیان کیا کہ میں نے اہلِ عرب کو دلوک
 سے آفتاب کا غروب مراد لینے دیکھا، شاعر کہتا ہے
 "یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑائی میں رباح کے دونوں
 قدم جڑے تھے، اس نے دشمنوں سے اپنی عزت کی
 حفاظت کی، یہاں تک کہ سورج بتیلیں سے جھک گیا
 ابو مسعود نے کہا کہ ہم نے ابنِ مسعود سے روایت
 کی ہے، کہ دلوکِ شمس آفتاب کا غروب ہے اور

غروب ہوا، وقال الزجاج دلوک الشمس
 زوالہا فی وقت الظہر، وذالک میلما
 للغروب وهو دلوکھا ایضاً، یقال دلت
 براج وبراج ای قد مالت للزوال
 حتی کاد الناظر یحتاج اذا تبصرها ان
 یکسر الشعاع عن بصره براحتہ
 فان قیل ما معنی الدلوک فی کلامہ
 العرب قیل الدلوک الزوال ولذا ذک
 قیل للشمس اذا نزلت نصف النہر
 دالکة وقیل لها اذا افلت دالکة
 لانتہا فی الحالتین سرائلہ
 قال الفراء فی قولہ براج جمع
 راحۃ وحی الکف یتقول یضع کفہ علی
 عینیہ ینظر ھل غربت الشمس بعد
 " دالکة " کہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں
 وہ جھک جاتا ہے، قرآن نے کہا کہ اس قول دشمن
 یا محاورہ میں جو براج کا لفظ ہے یہ راہ کی جمع ہے
 جس کے معنی تھمیل کے ہیں، کہنے والے کا مطلب
 یہ ہے کہ وہ دونوں انکھوں پر تھمیل رکھ کر دیکھتا ہو

بہت کم
 کہ آفتاب بھی غروب ہوا ہے

شعرائے عرب نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجانے کے وقت آنکھوں پر تھیلی رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے، عجیب کہتا ہے،

والشمس قد كادت تصعد دنفا ادفعا بالراح کی تر حلفا

اور آفتاب قریب نکا کیار ہو کر ڈبلا ہو جائے، میں اسکو تھیلی سے ہٹاتا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے، پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہیں کہ اس میں دلوک سے زوال اور غروب کے بجائے وہ وقت مراد ہے، جب آفتاب ڈھل کر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے، اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، الغرض دلوک کا لفظ آفتاب کے ہر جھکاؤ پر برابر بولا جاتا ہے، اسکا پہلا جھکاؤ زوال کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمت الراس سے ہٹتا ہے، دوسرا جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے، جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے، اور مغرب طرف پٹنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پڑتا ہے، اس وقت شیطان کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کو آنکھوں کے اوپر تھیلی رکھنے یا کسی اور چیز سے آنکھوں کی ضرورت، لاحق ہوتی ہے، اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمت افق سے نیچے ہو کر ڈوب جاتا ہے، ان ہی تین سلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لے کر غروب تک کے زمانہ پر مشتمل ہیں، بعض اہل لغت نے جیسا کہ اوپر گذرنا تھا یہ کہہ دیا ہے کہ دلوک زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میلانات پر کیا جاتا ہے، اول اس میلان پر جو سمت الراس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان پر جو سمت نظر سے ہوتا ہے، اور بالآخر اس کامل میلان پر جو سمت افق سے ہوتا ہے، اور یہ اوقات زوال سے غروب تک مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹوں کے بعد آتے ہیں، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ

أَقْبِلْ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ الشَّمْسِ، آفتاب کے دلوک کے وقت نماز کھڑی کر،

لہٰذا یہ شعر تیسری ہی آیت مذکورہ کے تحت میں، اور سان العرب میں وقت اور زحمت کے تحت میں مذکور ہے،

سے مراد تین نمازین ہیں، کیونکہ تین دلوک ہوتے ہیں، ظہر جب آفتاب کا دلوک (جھکاؤ) سمت الہام سے ہوتا ہے، عصر جب اس کا دلوک سمت نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا کمال دلوک سمت افق سے ہوتا ہے، اس کے بعد غسق الیل (رات کی تاریکی) اور قرآن الفجر (فجر کی قرأت) سے ظاہر ہے کہ عشا اور فجر کی نمازین مراد ہیں، اس طرح اس آیت پاک سے جو سورۃ اسراء میں واقع ہے، اوقات پنجگانہ میں قاضی صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہو جاتی ہے،

اوقات نماز کا ایک دروازہ | اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھو تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز ظہر (میلانِ اولِ آفتاب) سے ہوتا ہے، اور یہی اُس حدیث سے بھی ثابت ہے جو حسین بذریعہ جبریل نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے، اس میں پہلے ظہر کا نام آتا ہے، پھر یہ ترتیب اور چاروں نمازون کا، ظہر کے بعد، عصر، پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشا، یہ چار نمازین تقریباً دو تین گھنٹوں کے فاصلہ سے ہیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، جو عشا سے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کا فصل رکھتی ہے، اور پھر صبح سے ظہر تک تقریباً قریب فصل ہے، چنانچہ اس آیت میں ظہر سے عشا تک ایک ساتھ نماز کا مسلسل حکم ہے، چند گھنٹے ظہر صبح کا حکم ہوتا ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو کر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے، اور اُسی طرح دور قائم ہو جاتا ہے، غرض ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشا تک مسلسل نمازین ہیں، پھر صبح تک استراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح اٹھ کر خدا کی یاد ہوتی ہے، اور پھر انسانی کارروائی کے لئے ایک طویل وقفہ رکھا گیا، جو صبح سے ظہر تک ہے، اور اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی گئی جو،

لے تفسیر دن میں بھی صحابہ کی روایتوں سے زمین نمازون کا باختلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے، حضرت ابن مسعود دلوک سے غروبِ آفتاب اور حضرت ابن عباس زوالِ آفتاب مراد لیتے ہیں، اسی طرح غسق الیل کو بعض لوگ مغرب اور بعض عشا سمجھتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ دلوک غسق سے ظہر اور عصر اور غسق الیل سے مغرب اور عشا اور قرآن الفجر سے نماز صبح مراد ہے، اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے،

لے سیرت ابن ہشام باب ابتداء فرضیت صلوٰۃ،

اوقات پہنکانہ کی
سورہ اسراء کی آیت کی طرح سورہ طہ میں بھی ایک آیت ہے جس میں اوقات پہنکانہ کی ایک اور آیت تفصیل ہے، وہ یہ ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
قَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا حِیَ الْاَیْلِ فَسَبِّحْ
وَاطْرَافَ النَّمَارِ، (طہ - ۸)

اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے، اور اس (آفتاب کے) ڈوبنے سے پہلے اور رات کے کچھ وقت میں تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشاء مراد ہے، اور دن کے کناروں میں نظر اور مغرب ہے،

اطراف انہار کی تحقیق | یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ "اطراف" کا لفظ جمع ہے، جو کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے، اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے)، ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہی ہیں صبح اور شام یا تین ہیں اگر وسط کا بھی اعتبار کیا جائے، یعنی صبح، دوپہر اور شام، پہلی شق لیجائے تو صبح کا ذکر مکرر ہو جاتا ہے، اور نظر غائب ہو جاتی ہے، دوسری شق اختیار کیا جائے تو گو نظر آ جاتی ہے، مگر پھر بھی صبح مکرر ہی رہتی ہے،

اس لفظی ہتھکنڈ کا جواب یہ ہے کہ اطراف کو جمع ہے مگر کلام عرب میں تثنیہ یعنی دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں، مثلاً ایک جگہ مشرقین اور مغربین "دو مشرق" اور "دو مغرب" ہے، دوسری جگہ انھیں کو "مشارق" اور "مغارب" کہا گیا ہے، سورہ تحریم میں ہے فَقَدْ

صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (تم دونوں کے قلوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں کے دو قلوب ہونگے، قلوب (بصیغہ جمع) نہیں ہو سکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال ہے، اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں، اس بنا پر اطراف سے مراد صرت دو طرف ہیں، یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ دن کے دو ہی ممتاز حصے ہیں، ایک

صبح سے دوپہر تک، اور دوسرا دوپہر سے شام تک اطراف سے انہیں دونوں حصوں کے آخری کنارے بیان مراد ہیں صبح سے دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ نظر ہے، اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری

کہا کہ عصر یا مغرب ہو لیکن چونکہ عصر کا ذکر قبل غروبِ بھاکے اندر مستقل موجود ہے، اس لئے متعین ہو گیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہو،

ایک اور طریقہ ثبوت اگر ہم قرآن پاک کی علیحدہ علیحدہ آیتوں سے اوقاتِ پنجگانہ پر استدلال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلاً

۱- اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (سلسلہ ۹) زوالِ آفتاب کے وقت نماز کھڑی کر،

یہ ظہر کی نماز ہے،

۲- وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ق-۳) اور غروبِ آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کرو،

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (روہ ۱۱۲) اور اپنے پروردگار کا نام صبح کو اور عصر کو،

یہ عصر کی نماز ہوئی اور اسی کو وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (بقرة ۲۳۷) (صبح کی نماز) سورہ بقرہ میں اسلئے

کہا گیا ہے کہ یہ دن کی نمازوں میں ظہر اور مغرب کے بیچ میں واقع ہے،

۳- وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ (هود ۱۱۰) اور دن کے دو طرف (ابتدائی اور انتہائی) اُکھڑو

میں نماز کھڑی کر،

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

۴- سورہ قورین ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زمانہ کو یہ امکان میں نہ جایا کرو،

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (نور ۸۰) صبح کی نماز سے پہلے،

اس سے نماز صبح کا علی ثبوت بھی ملا، پھر اسی میں اسی موقع پر ہے،

۵- وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور عشا کی نماز کے بعد،

اس کے روستے مسلمانوں کو عشا کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت ہے، کسی کے

مکان میں بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہیں، یہ بھی نماز عشا کا علی ثبوت ہے، اور یہی پانچوں اوقاتِ نماز ہیں

لے (۱) اصل الوقت
بعد العصرانی لفظ
صبح جو ہر دو
ساتھ (عرب)

نماز چنگ نہ ادا دیت
دست میں

تمام انبیاء علیہم السلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص تفوق و امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو شریعت لیکر آئے اسکی صورت صرف نظری اور خیالی نہ تھی، اور نہ وہ کسی حیثیت سے

بہم اور مجمل رہی، بلکہ آپ نے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرمادی، اور خود عمل فرما کر، اور اپنے تمام پیروں سے اس کی تعمیل کر دیا کہ اس کے متعلق ہر قسم کے پیدا ہونے والے شک و شبہ کی جڑ کا دی، اسلام جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و آداب و شرائط و اوقات و تعداد کی پوری تشریح فرمادی، اور ان میں سے ہر چیز ناقابل شک کوئی عملی قوت کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی، نماز کس طرح پڑھنی چاہئے، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے، کن کن وقتوں میں پڑھنی چاہئے، کس وقت کی نماز کی کس کس رکعتیں ہیں، ان میں سے ہر چیز کی اپنے زبانی تشریح فرمائی، صحابہ کو متعین کی، اور علما و نبوت کی پوری زندگی میں جو حکم نماز کے بعد گزری، ایک دن دو دن تین دن کم از کم مدینہ میں متصل دس برس تک ہر روز پانچ دفعہ تمام جماعت مسلمین کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی اس میں تغلف نہ ہوا اور آخری سانس تک اسی طرح بدستور اس پر عمل ہوتا رہا، مدینہ کی مسجد نبوی اور تمام اسلامی مسجدوں میں پنجوقتہ اعلان نماز کی آوازیں بلند ہوئیں اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جہاں اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا تھا، آپ کے بعد تمام خلفائے راشدین اور تمام پیروان محمدی جہاں بھی رہے، اور جہاں بھی پہنچے، اسی طرح دن میں پانچ بار علی الاشہاء و سفر و حضر میں تمام عمر ادا کرتے رہے، کیا ایسی مستمر علی الاعلان، متواتر اور دائمی چیزیں کسی کو شک و شبہ سے بے وقوف کر سکتی ہیں، یہ علانیہ استمرار اور یہ تاکید مبلغ اس لئے فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبروں کا طریق عبادت بعد کے پیروں کے ترک عمل سے مشتبہ اور عدم صحت نقل سے مشکوک ہو گیا، خاتم الانبیاء کی شریعت آخرین کا طریق عبادت اس سے محفوظ رہے، کیونکہ اگر اب اس شریعت میں شک پڑ جاتا تو پھر کوئی دوسری نبوت اگر اسکی تجدید و اصلاح کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیروان محمدی میں آپ کی یہ نماز اور اس کے ضروری

اور اہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایت متواتر اور علاء محفوظ و قائم ہیں، نماز وہ فریضہ الہی ہے جس کی فرضیتِ خمسہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعتِ سعید میں دیا جب آنحضرت صلیم معراج کے تقربِ خاص سے ممتاز ہوئے حکم ہوا کہ شب و روز میں پانچ نمازیں تم پر اوردی جائیں، پچاس نمازوں کے حکم میں پانچ نمازیں پاک سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ارشاد ہے کہ مَنَاجِزًا بِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرًا مَثَلًا (نہام - ۴) یعنی جو ایک نیکی کریگا، اس کو دس گونہ ثواب ملے گا، اس لئے پانچ نمازیں یقیناً پچاس کے حکم میں ہیں، نماز کی فرضیت کے بعد فرشتہ الہی نے اتر کر خود نماز کے طریق ادا اور اس کے اوقات خمسہ کی تعلیم کی اور ہر وقت کی ابتداء اور انتہا پر ایک ایک نماز پڑھا کر علامہ ہزینی یقین کی، اور وہی اپنے اپنے پیروں کو بتایا اور اس پر ان سے عمل کرایا،

چنانچہ اپنے شیوخِ اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متعین فرمائے، تو ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز راستہ سے سفر کر کے آیا تھا، خدمتِ اقدس میں اگر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں، کیا یہ سچ ہے، فرمایا ہاں سچ ہے، عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں،

خود آنحضرت صلیم نے صحابہ سے فرمایا کہ جبریل اترے اور انھوں نے میری امامت کی، تو میں نے اُن کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یہ فقرے سنہ سنہ کہتے جاتے تھے اور انگلی سے ایک دو، تین چار پانچ گنتے جاتے تھے، ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی صاف شفاف نہر جاری ہو، اور وہ اس میں دن میں پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل سکتا ہے؟ سب نے عرض کی نہیں، نہیں رہیگا، فرمایا تو یہی مثال پانچوں وقت کی نمازوں کی ہے کہ ان سے

لے بخاری و مسلم و ابوداؤد و دیگر کتاب الصلوٰۃ و کتاب الاسماء لکھ صحیح بخاری و صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰۃ الخ، لکھ صحیح بخاری کتاب الایمان باب الزکوٰۃ من الاسلام و صحیح مسلم کتاب الایمان فی شرائط الدین ص ۲۵ و ۲۶ مصر، لکھ صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابوداؤد اوقات الصلوٰۃ الخ،

اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اوقات کی تعیین میں فرمایا، کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل آئے، پھر جب ظہر پڑھو تو اس وقت تک اس کا وقت ہے جب تک عصر کا وقت نہ آجائے، پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اس کا موقع اس وقت تک ہے کہ آفتاب زرد پڑ جائے، پھر جب مغرب پڑھو، تو تسبیح ڈوب جانے تک اس کا وقت ہے، پھر جب عشاء پڑھو تو آدمی رات تک اس کا وقت ہے،

ابو بکرؓ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی نماز میں ساتھ سے سو ایتین تک قرات کرتے تھے، اور نظر زوال کے بعد ادا کرتے تھے، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارہ تک جا کر لوٹ آتا تھا، پھر بھی آفتاب میں جان رہتی تھی، مغرب کی بابت راوی کو سنا ہوا بیان یا د نہیں رہا، او عشاء کو سنائی رات تک ادا کرنے میں آپ تامل نہیں فرماتے تھے، حضرت جابرؓ دوسرے صحابی نفس کرتے ہیں، کہ آنحضرت ﷺ ظہر کی نماز دوپہر میں پڑھا کرتے تھے، اور عصر اس وقت جب سورج باقی رہتا تھا اور مغرب جب سورج ڈوب جاتا تھا، اور عشاء میں کبھی دیر کرتے اور کبھی عجلت، اور صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں کی دو پہلی رکعتوں میں آہستہ آہستہ سورۃ فاتحہ کیسے سورہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی کوئی آیت سنائی بھی دیتی تھی، مغرب میں سورۃ المرسلات پڑھی اور کبھی سورۃ طور پڑھی، عشاء میں اذہار انشقاق اور دھنیں والزیون قرات کی ہے، اور صبح میں سورۃ طور پڑھی ہے،

اس قسم کی اور بیسیوں روایتیں ہیں، اور روایتوں پر کیا موقوف ہے، اس وقت سے آج تک تمام امتیں محمد رسول اللہ ﷺ کا علی التواتر دوست و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید حجت ہے،

تہجد انشأ اللہ تعالیٰ یکن یکن؟ ان نماز بیگانہ کی تکمیل کے بعد صلوۃ اللیل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی، عام امت کیلئے

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب الصلوۃ کثیرۃ ۲۔ صحیح مسلم باب اوقات الصلوۃ کثیرۃ ۳۔ صحیح بخاری باب وقت الفجر عند الزوال ۴۔ صحیح بخاری باب وقت الفجر عند اجتماع الناس او ما خروا، ۵۔ ایضاً باب القراءۃ فی الفجر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بروایات متعددہ، ۶۔ چونکہ بعض مستشرقین نے (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لفظ مملوۃ) دانستہ یا نادانستہ طور پر اوقات میں غلط فہمی پھیلانی چاہی ہے، اسلئے اتنی تفصیل کی ضرورت پڑی، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے،

نفل ہوگی، چنانچہ پوری آیت یہ ہے

أَتِمُّوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
الْأَيْلُ وَفُرَاتُ الْفَجْرِ، إِنْ قُرْآنُ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا، وَمِنْ الْاَيْلِ فَمَجِدْ بِهِ
نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَجْهُودًا، (اسلم - ۹)

نازکو آفتاب کے جبکہ اُس کے بعد کھڑی کر، (ظہر عصر
مغرب) رات کی تاریکی تک، اور صبح کی قرأت
نام کر کے تکبیر کی قرأت میں حضور ہوتا ہے،
اور رات کے حصہ میں تو اٹھ کر (ادوات مفرستہ)
زیادہ نماز پڑھ شاید کہ تجھ کو میرا رب قابل ترین مقام پہنچائے

غور کرو کہ جب تک ادوات مفرستہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور نماز میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جاسکے پڑھنے کا حکم تھا، گو یا یہ پانچون وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی یعنی نماز کی پانچ بیون والا بھول بھی تک غفہ کی طرح ورق بر ورق تھا، جب دو اور تین وقتوں کی نمازین الگ الگ ہوئیں تو ان کے بقدر رات کی طویل نماز میں تخفیف ہوگئی، اور حکم آیا کہ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن سے اس قدر حصہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامت صلوٰۃ کے اوقات پہنچا نہ کا ذکر آیا تو رات کی نماز کی مسجد کی فریضت ساقط ہوگئی، یہاں ایک قابل ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ شاید یہ آیت پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم فرض نماز مسجد نفل تھی اور اب نفل ہوگئی،

بسم | انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا، جس کی بنا پر اوقات نماز کی تعیین لگائی ہو، اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا، جب انسان کوئی کام کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعیین نہ ہوتا، اور یہ عام اجازت دیدیجاتی کہ جس کا جدہرجی چاہے منہ کر کے نماز ادا کرے، تو جماعت کی یکسانی کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا، اور نمازیوں کی وحدت صوری قائم نہ رہتی

لے صبح سلم جلد اول باب وجوب قراءۃ النافلہ، حدیث اربع فصل فانک لرتصل، نیز دیکھو فتح الباری جلد اول ص ۳۹۳

بلکہ اگر ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں کوئی پورب، کوئی بچم، کوئی اور کوئی دکن رخ کر کے کھڑا ہوتا تو یہ وحدت نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا خاصہ مضحکہ انگیز تماشا بن جاتا، اس لئے ہر مذہب میں عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کر لی گئی ہے، صائبی (ستارہ پرست) قطب شمالی کی طرف منہ کرتے تھے، کہ ستاروں میں وہی ہے جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا بلکہ برقرار رہتا ہے، آفتاب پرست سورج کی طرف منہ کرتے ہیں، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہیں اور بیت کوئی نہ کوئی بت آگے رکھ لیتے ہیں، اکثر شاہی قوین مشرق کی طرف رخ کرتی تھیں، یہاں تک کہ یہودیوں کے ایک فرقہ یسینی نے آفتاب کے مطلع کو قبلہ بنالیا تھا، شاہی عیسائی بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بنی اسرائیل میں بھی قبلہ ضروری تھا، توراۃ سے حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل اور حضرت یعقوب کا یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہان عبادت کرنا چاہتے تھے، اس کو چند پتھروں سے گھیر کر خدا کا گھر بیت ایل بنالیتے تھے، قرآن مجید میں ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں تھے، تو حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں اور نماز ادا کریں،

وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (توبہ ۹) اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کرو اور نماز پڑھ کر دو،
بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر عہد قدیم کے مجموعہ صحف میں متعدد موقعوں پر آیا ہے، حضرت داؤد کے زبور میں ہے:-

”یٰٰمَنْ مِّنْ جِبْرِائِلَ رَحْمَتِیْ کَثُرَتْ سِرِّیْ لَکَ اَوْ لَکَ، اور تجھ سے

ڈر کر تیری مقدس بجیل کی طرف تجھے سجدہ کر دینگا“ (۷-۷)

سلاطین اول میں ہے:-

لے الرد علی المظتیین لابن تیمیہ، لے یہ تفصیلات انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لفظ ”قبلہ“ میں ہیں،

لے سفر کنوین باب ۱۲-۱۳-۴-۲۸-۶۱۷-۱۹۱۸-۳۱۱-۱۳

• جب تیرا گروہ ڈالی کے لئے اپنے دشمن کے برخلاف نکلے، جہاں کہیں تو انہیں
 بھیج دے اور خداوند کے آگے دعا مانگے، اس شہر کی طرف جس کو تو نے پسند کیا، اور
 اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لئے بنایا، (۴۴-۴۵)
 اسی صحیفہ میں آگے چل کر ہے :-

• اور اس زمین کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادون کو دی، اور اس شہر کیرت
 جسے تو نے چُن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لئے بنایا تجھ سے دعا گو ہیں،
 اہل عرب میں کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی، جو بنی اسرائیل میں بیت المقدس کو تھی، اس لئے اہل عرب کا
 قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے،

وَلِكُلِّ قِبْلَةٍ هُودٌهُمْ قِبْلَتُنَا فَأَسْتَبِقُوا
 الخیرات، (البقرہ - ۱۸۰)
 پھیرتی ہو تو اسے مسلمانو! نیکوین کی طرف دوڑو،

اوپر کے بیان سے واضح ہوا ہو گا کہ دنیا کے تین مذاہب میں تین قسم کے قبلے تھے، ستارہ پرست،
 یا ستارہ پرستی سے متاثر، پرستش کے لئے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ بناتے تھے، مثلاً آفتاب پرست آفتاب
 کے طلوع کے رخ یعنی مشرق کو، اور صابئی (ستارہ پرست) قطب شمالی کو، عناصر پرست یا بت پرست
 اپنی پرستش کے عنصر یعنی آگ یا کسی دریا یا کسی بت کو قبلہ قرار دیتے تھے، موحدین اپنی مرکزی مسجد کو قبلہ سمجھتے
 تھے، ابراہیمی قوموں میں اس قسم کی مرکزی مسجدیں دو تھیں، مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور مسجد حرام (مکہ)
 کعبہ، پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسماعیلؑ اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی، اس لئے وہ ان کا قبلہ تھی، دوسری
 مسجد کے متولی حضرت اسماعیلؑ اور ان کے بیٹے تھے، جنہوں نے اس کو قبلہ بنالیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب تک مکہ معظمہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، کہ کعبہ اور بیت المقدس
 دونوں سامنے پڑ جاتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس

مذہب سے شمال اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا، تاہم چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی نبیائے بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا، لیکن آپ کی طبعی خواہش یہ تھی کہ اس تازہ ملت ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی توحید اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بے سمت ہے، اور سب سمتیں اسی کی ہیں،

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ قَالِیْمًا ۚ تَوَّابًا ۙ
اور خدا ہی کے لئے ہے، پورب اور پچم تو جہدہ
فَتَرَوْجْہُ اللّٰہُ ۚ اِنَّ اللّٰہَ ۙ وَاَسَیْحَ عَلَیْمًا ۙ
رخ کر د اور ہر خدا کا منہ ہے، بیشک اللہ ہی
گنجائش اور وسعت والا، اور بڑے علم والا ہے،
(سفرہ ۱۴۰)

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کریمہ قبلہ کے تعین کی کسی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکے قطعاً غلط قرار دیتی ہے، دوسری آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُولُ السُّفَهَاۗءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَعَهُمْ
عَنْ قِبَلَتِهِمْ اَتَمَّ كَاۡنُوۡا عَلَیْہَا
قُلْ لِلّٰہِ الْمَشْرِیْقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ یَكْدِبُ
مَنْ اٰتٰیۡنَاۤ اِلَیْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ، (بقرہ ۱۴۰)
بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو
ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا جس پر وہ
تھے، کہہ دے کہ پورب اور پچم دونوں خدا کے ہیں
وہ جھکو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے،

یہود جن کو سب سے زیادہ یہ اعتراض تھا کہ شرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر، مغربی مسجد یعنی خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا،

لَیْسَ الْبَرَّانَ تَوَّابًا ۙ اَمْ جَہَکُمْ قِبَلُ الْمَشْرِیْقِ
نہی یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی

وَالْغَرْبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ
 وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ: ۱۷۷)

ظن پیر والہ ترکی یہ ہے کہ خدا، قیامت، رسول،
 کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اپنی دولت
 کو اس کی محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)
 رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں،
 سالوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دے
 اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور نیک یہ ہو،
 جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور سختی اور تکلیف
 اور جنگ میں صبر کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہے قبلہ یعنی وہ سمت
 یا جگہ جس کا رخ کیا جائے عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہیں ہے لیکن چونکہ نمازوں میں امت کے
 نظام وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تخصیص کی حاجت تھی اس لئے مسلمہ میں خانہ کعبہ کے
 قبلہ بنانے کا حکم ہوا،

قَوْلُ رَبِّهِمْ لَكَ مَشَرُّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ مَّشَرُّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہیں، بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چاروں
 طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال، سب بیک وقت
 مسلمانانِ عالم کا قبلہ بن، جس سے ایک لطیف رمز یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی
 بے جہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز مثلاً آفتاب

درجہ اول اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا، تاہم چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی نبیائے بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا، لیکن آپ کی طبی خواہش یہ تھی کہ اس تازہ ملتِ ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانہ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی تولیت اس کے بانی (حضرت ابراہیم) کی طرف سے بنی اسماعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورہ بقرہ کے وسط میں اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بے سمت ہے، اور سب سمتیں اسی کی ہیں،

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا يَأْتِيهِ تَوَلُّوۡا
اور خدا ہی کے لئے ہے، پورب اور پچم، تو جہد مر
فَكَرَّ وَجْهَهُ لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ
رخ کر د اور ہر خدا کا منہ ہے، بیشک اندری
(بقرہ ۱۴۰)

اس کی گنجائش اور وسعت میں ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کریمہ قبلہ کے تعین کی کسی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہو سکے قطعاً غلط قرار دیتی ہے، دوسری آیت میں بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاۗءُ مِمَّنْ النَّاسِ مَا وَلَّعُوۡا
بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو
عَنْ قِبَلَتِهِمْ اَلَّذِيْ كَانُوۡا عَلٰیهَا
ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا، جس پر وہ
قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا يَكْدِرُ
تھے، کہہ دے کہ پورب اور پچم دونوں خدا کے ہیں
مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى حِسَابٍ مُّسْتَقِيْمٍ، (بقرہ ۱۴۱)

یہود جن کو سب سے زیادہ یہ اعتراض تھا کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر، مغربی مسجد یعنی خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کر کے فرمایا،

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تَوَلُّوۡا وُجُوۡهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
نہی یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی

وَالْمَغْرِبَ وَلَكِنَّ الْبَرْقَ أَمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ
 وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ إِلَيْهِمْ
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ
 وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

طرت پھرو، البتہ یہ کہ ہے کہ خدا، قیامت و سزا
 کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اپنی رشتہ
 کو اس کی محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر)
 رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں،
 سالوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں دے
 اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور زکی یہ جو
 جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہیں اور سختی اور تکلیف
 اور جنگ میں صبر کرتے ہیں، یہی وہ ہیں جو سچے
 اللہ کے صدقہ والے اور اولیاء کے ہوں اور یہی پرہیزگار ہیں،

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام میں قبلہ کی کیا حیثیت ہے قبلہ یعنی وہ سمت
 یا جگہ جس کا رخ کیا جائے عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہیں ہے لیکن چونکہ نمازوں میں امت کے
 نظام وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تفصیل کی حاجت تھی اس لئے مسلمہ میں خانہ کعبہ کے
 قبلہ بنانے کا حکم ہوا،

قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (خانہ کعبہ) کی طرف پھیر
 حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (اور تم لوگ جہاں بھی ہو اسی کی طرف اپنے منہ پھیرو)
 اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہیں، بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چاروں
 طرف چاروں سمتوں سے نماز پڑھی جاسکے، اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال، سب بہ یک وقت
 مسلمانانِ عالم کا قبلہ بن، جس سے ایک لطیف رمز یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی
 بے جہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب

یا قطب شمالی وغیرہ کی مسجد دیت اور معبودیت کا جو تخیل پیدا ہوتا تھا اور جس سے بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج ہو گیا تھا، اس کا کلیۃً خاتمہ ہو گیا،

لیکن یہ مرکزی مسجد بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام (مکہ) قرار دی گئی، جس میں بہت سی مصلحتیں تھیں؛ ۱۔ یہ ضرور تھا کہ قبلہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے، ہر ملک میں منہ پھیر سکے، ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی، مثلاً کوئی چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی عتبہ، کوئی کتاب، جیسا کہ اوپر گذرا بعض اہل مذاہب ان چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، مثلاً بت، مجسمہ، آگ، پانی، آفتاب وغیرہ اشیاء و عناصر کو اکابر ہر ہے کہ اسلام اگر ایسا کرتا تو وہ بھی کھلی ہوئی بت پرستی میں گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء کو نہیں بلکہ سمت کو خاص کیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کہ پہلی سمت میں جگہ سے نہ ملنے والا قطب تھا اور دوسری چہرہ خورشید کا مطلع اور بیاض سحر کا دیا چہ تھی، دین توحید کے لئے یہ بالکل نامکن تھا، کہ ستارہ پرستی کے ابطال کیساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے علامات اور امتیازات کو قائم رکھے،

۲۔ یہ کہنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منہ کرنا ستارہ پرستی ہوئی کسی اور سمت کا انتخاب کیا جاسکتا تھا، مگر یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ چار سمتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کسی نہ کسی مرتجح سبب ہی کی بنا پر ہو سکتا تھا، ورنہ خدا کے لحاظ سے تو ہر سمت برابر تھی، اب جو بھی سمت اختیار کی جاتی اسکے لئے ضرور تھا کہ اس کی تخصیص کی کوئی مناسب وجہ بھی ہوتی، سمت کی تعین آفتاب یا دوسرے متنازعہ کے طلوع و غروب کا لحاظ کئے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے، جس کی سیدہ سے وہ سمت متعین کی گئی ہے، اس لئے جو سمت بھی اختیار کی جاتی، اس سے اس سمت کے خاص ستارہ کے متعلق وجہ ترجیح کا پیدا کرنا ضروری تھا، اور اس ترجیح سے دین توحید کا دینِ شرک بنانا لازمی تھا،

۳۔ اسی لئے ملتِ ابراہیمی نے ان صورتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قربان گاہ یا مسجد کو اپنا قبلہ بنایا، تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی ناز محفوظ رہے، حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی مسجدوں میں سے اُن کی نسل نے دو مرکزی مسجدوں کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جس کو حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے اپنے اپنے زمانوں میں بڑے اہتمام سے تیار کرایا، اور یہ بنی اسرائیل کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسماعیل کا مذہبی مرکز تھی،

(۴) اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا میں پہلا گھر تھا جو خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے سمار خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ تھے،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِشَاكٍ سَبَّحَ بِهٖمَا بَارَكَ لَهُمَا جُودُ
مَبْنًى مُّبَارَكًا، (الاعراف - ۱۰)

وَإِذْ يَفْقُحُ إِبْرَاهِيمُ النَّوْأَعِدَ مِنْ
أَبْنَيْتِهِ وَاسْمَاعِيلُ، (بقرہ - ۱۲۵)

خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عہد اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

وَإِنَّ الَّذِينَ أُؤْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ
أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،

اور جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا حق ہے، (اور وہ) اُن کے پروردگار

(بقرہ - ۱۴۰) کی طرف سے (ہے)

پولوس (پال) ایک خط میں جو کلیتون کے نام ہے لکھا ہے،

”کہ یہ لکھا ہے ابراہام (حضرت ابراہیمؑ) کے ڈوبے تھے، ایک نوٹڈی (ہاجرہ) سے

دوسرا آزاد (سارہ) سے، پر وہ جو نوٹڈی سے تھا (اسماعیل) جم کے طور پر پیدا ہوا،

اور جو آزاد سے تھا (اسحق) سو وعدہ کے طور پر، یہ باتیں مثیلی بھی مانی جاتی ہیں، اس لئے کہ یہ عورتیں دو عہد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ (حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں) اور سینا مصر کے راستہ میں ہے، اس پر سے جو ہوا وہ نرے غلام صفتی ہیں، یہ ہاجرہ ہے کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا جواب ہے، اور یہی اپنے لڑکوں کے ساتھ غلامی میں جو پراپر کا یروشلم آزاد ہے، (گلیتون کے نام ۲۲-۲۶، باب ۴)

اس اقتباس سے یہ واضح ہو گا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس عہد سے آگاہ تھا کہ یروشلم اور بیت اللہ (یا عرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہیں، اب کے یروشلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یروشلم نیا جو اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عورتیں دو عہد تھیں، یعنی ان کی اولاد کے متعلق حضرت ابراہیم سے خدا نے دو وعدے کئے تھے، ہاجرہ کا وعدہ کوہ سینا پر ہوا تھا، جب وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ مصر سے آرہی تھیں، اور راستہ میں سینا پڑتا تھا، اس وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی غلام اولاد نے عرب میں عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا، اور یہ غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متواتر ہو گئے، یہ گھر عبد کو بنی اسرائیل کے نزدیک ان کے نئے مرکزی عبادت گاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا، سارہ کے وعدہ کا بیان ذکر نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی، گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشتر تک خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی بغاوت، فتنہ، سرکشی اور فساد کے سبب اس عہد کو توڑ دیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا، جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیتوں میں ہے، اور جب بنی اسرائیل پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر بنو اسماعیل کا وہ عہد شروع کیا جو "سینا" پر ہاجرہ کے متعلق باندھا گیا تھا،

مخرج من آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مسجد قضی) میں نماز ادا کرنا اور اس کے چند سال

بعد خانہ کعبہ کا قبلہ بنایا، گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست، اور بنو اسماعیل کے عہد کی ابتداء کا اعلان تھا، جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد میں بسلسلہ معراج

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (نبی اسرائیل - ۱)

پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات کے وقت
مسجد حرام (خانہ کعبہ) سے اس مسجد اقصیٰ (مقدس
مکہ لے گیا، جس کی چاروں طرف بھنے برکت ہے

کی تفسیر میں لکھا گیا ہے،

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس میں قبلہ
ہونے کی شان باقی نہیں رہی، بلکہ حضرت ابراہیم کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی، جبکہ تعلق عہد اسماعیلی سے تھا
(یعنی خانہ کعبہ) وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے،

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَاتَّبَعْتَهُ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالِ لَا
يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، وَإِذْ جَعَلْنَا
إِبْرَاهِيمَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَنَتَّخِذُ
مِنْ مَّقَامِرِ ابْنِ آدَمَ مَصَلًّى وَوَعَدْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ،

اور جب خدا نے چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا
تو اس نے ان باتوں کو پورا کیا، خدا نے کہا میں
تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، (ابراہیم
نے) کہا اور میری نسل میں سے (خدا نے) فرمایا
میرا عہد ظالموں کو شامل نہ ہو گا، اور جب ہم نے
گھر رکعبہ (کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن
بنایا، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نہ
پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل
سے عہد کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے
اور

جو کہ ان کے لیے ہے

غرض یہ رجز الہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، اور جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد عالم کا روحانی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا، جو تاریخی حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے توحید کی آواز بلند کی تھی، اور جو دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا جسے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا جو اس دنیا میں عرش الہی کا سایہ اور زمین پر خطہ اللہ کا عکس تھا، اس لئے حکم ہوا،

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ ۱۸۰) کر،

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی جگہ کھڑا ہو کر فریضہ عبادت ادا کرے جہاں حضرت ابراہیمؑ کھڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم از کم نماز کے وقت اور مریخ ہی کرے، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر فرمایا،

فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فُتُوًّا وَجْهَ اللَّهِ (بقرہ ۱۴۴) پس جدھر منہ پھیرو اُدھر ہی خدا کا منہ ہے،

خانہ کعبہ کی دیوارین اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و معبودین، نہ مشرکوں، بت پرستوں، اور ستارہ پرستوں کی طرح نماز و دعا رین قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، نہ اس کی دہائی دیکاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے اندر بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کی دیوارین اگر دباغ فرض ٹوٹ جائیں اس کی چھت گر جائے، اور صرف فضا باقی رہ جائے تب بھی کعبہ قبلہ رہے گا، اسی طرح خود خانہ کعبہ کے اندر جا کر بلکہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے تو جدھر قبلہ کا گمان ہو اُدھر ہی نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جدھر سواری جا رہی ہو پڑھ سکتے ہو، گھسان کی لڑائیوں میں بھی ایسا کیا جاسکتا ہے، یہ باتیں

ان تمام مشرکانہ غلط فہمیوں کی جو غائے کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہو سکتی تھیں قطعی تردید کرتی ہیں، اور یہی آپ بابین دین محمدی کی تکمیلی حیثیت ہے،

یہ قبلہ گویا مسلمانوں کا ارضی مرکز، ملتِ ابراہیمی کے پیرو ہونے کا علی ثبوت، دنیا کے قدیم موجدین کی پہلی یادگار، محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا شعار اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا شیرازہ ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبولِ اسلام کی علامت قرار دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہو اور کھائے، وہ مسلمان ہے اگر خیال کے پر پر واز سے اڑ کر اور فضاے آسمانی کی نیلگون سطح پر کھڑے ہو کر دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں کوئی شخص دیکھے تو نظر اٹیکے کہ قبلہ ایک مرکزی نقطہ ہے، جس کے چاروں طرف تمام مسلمانانِ عالم دائرہ کی صورت میں خدا کے آگے صفت بستہ اور سر بسجود ہیں۔

رکعتوں کی تعداد ایک قیام اس کے بعد رکوع پھر سجدہ، اس مرتب صورت کا نام ایک رکعت ہے، نماز میں کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئیں، صبح کو دو، ظہر، عصر اور عشاء کے وقت چار چار، اور مغرب میں تین ایک رکعت کی مستقل نماز نہیں رکھی گئی، اور نہ چار سے زیادہ رکعتیں رکھی گئیں، کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز نہ اتنی مختصر ہو کہ دل میں ذرا اثر بھی پیدا نہ ہو سکے، نہ اتنی لمبی کہ انسان کو بہ دل بنا دے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب میں خضوع و خشوع پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکند میں تمام ہو جاتی، اور چار سے زیادہ رکعتوں کی نماز بڑی کا باعث ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے جی گھبرا جاتا، اس لئے فرض نماز کی رکعتیں دو سے کم اور چار سے زیادہ نہیں رکھی گئیں،

کہہ میں مسلمانوں کو جو بے اطمینانی اور بے سرو سامانی تھی، اور جس طرح کفار کے در سے چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اس کے عکاس اس وقت نماز میں زیادہ رکعتیں ہونا ممکن نہ تھا، اسی لئے کہ معظمہ میں ہر نماز صرف

دو رکعتوں کی تھی، جب مدینہ منورہ اگر اطمینان نصیب ہوا تو ظہر، عصر اور عشاء میں چار چار رکعتیں کر دینا لیکن مسافر کے لئے وہی دو رکعتیں قائم رہیں، کیونکہ اسکی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور بحالت خوف ایک۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پر ان رکعتوں کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ مغرب اور صبح کی نماز میں قیام و سفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین رکعتوں کا ادعا ممکن نہیں، اور صبح میں خود دو رکعتیں ہیں، ان میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور دو رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کی گہر کشتائی ائمہ المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے: ”مغرب میں تین اسلئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے، اور صبح میں دو اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے بڑھانے کے بجائے قرات لمبی کر دی گئی تھی۔“

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، گزر چکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز کی مانعت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفار (آفتاب پرستوں) کی عبادت کا وقت تھا، مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل سکے، یہ عدد واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے خضوع و خشوع اور تائبانہ مقصد فوت ہوتا، دو کا عدد بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں، بنا بریں توحید کا رمز آشکارا کرنے والا، سب سے قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت

۱۔ صحیح بخاری باب الحجۃ و صبح مسلم صلوۃ المسافر و مسند ابن خلیل جلد ۶ صفحہ ۲۴۱ و ابن خزیمہ و ابن حبان و ابویہقی
(فتح الباری جلد اول صفحہ ۳۹) ۲۔ صحیح مسلم صلوۃ المسافر،

۳۔ مسند احمد بن حنبل ۶-۷، ۴۔ صحیح مسلم النہی عن الصلوۃ فی الاوقات الثلث، ۵۔ عشاء کی ہد کی وتر نماز کو بھی وتر ہی لئے کہتے ہیں کہ وہ طاق ہوتی ہے، یعنی تین جو رات کی وتر ہے،

ہوتی ہیں، نیز نماز کے شروع و خضوع کا کمال بھی فوت نہیں ہوتا، جو ایک رکعت ہونے میں فوت ہو جائے
اس لئے مغرب میں رکعتوں کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کمال زوال انحطاط جسکو غروب کہتے ہیں اسی
وقت ہوتا ہے، اس لئے اس توحید کے بعد کو اسی وقت آشکارا ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اُس حدیث کے
الفاظ سے بھی ہوتی ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے،

أَوْ تَرَوْا يَاهِلَ الْقُرْآنِ فَاتَّ اللَّهُ وَتَرَكَ
اے قرآن والو! وتر (طاق) اور درود (طاق) کو پسند کرتا ہے،
یحبُّ الوترَ، (ابوداؤد)

صبح کا وقت وہ دلکش وقت ہے جب انسان پورے آرام اور سکون کے بعد بیدار ہوتا ہے، یہ
بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، طبیعت موزون ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام عالم اس وقت سراپا اثر
اور مجسم کیفیت نظر آتا ہے، اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن مجید میں
اس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان لفظوں میں کیا گیا ہے،

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (ابن اسیرؒ)

اس بنا پر شریعت محمدیہ نے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بجائے اس کی اصلی کیفیت
کو پیش نظر رکھا، یعنی رکعتیں تو دو ہی رہیں، مگر حکم دیا گیا کہ قرأت لمبی کر دیجائے، اور سورتیں بڑی بڑی پڑھی
جائیں، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازون کی ایک رکعت میں تقریباً پندرہ آیتیں تلاوت
فرماتے تھے، مگر صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لیکر تلو آیتوں تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے
رکوع و سجود بھی ہوتا تھا،

رکعتوں کی تعداد اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے، اور تمام مسلمان اس
تواتر پر بلا استثناء عامل بھی ہیں، تاہم اس کا اعلیٰ اشارہ قرآن پاک میں نماز خوف سے ظاہر ہوتا ہے، جہاں

لے صبح مسلّم کتاب الصلوٰۃ باب القراءة، لے مسلّم کتاب الصلوٰۃ باب اعتدال الرکان الصلوٰۃ و تخفیفانی تمام

یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو حصے ہو جائیں، پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا امام کے پیچھے آکر ایک رکعت ادا کرے، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور مقتدیوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایک، اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو وہ ارکان کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے علیحدہ علیحدہ ادا کرتے ہیں، جب نماز خوف میں قصر کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں، تو اصل رکعتیں چار ہوں گی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے، نماز قصر کی آیات سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں ہیں،

نماز کے آداب باطنی قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں نماز کے لئے متعدد نقطہ آئے ہیں، مثلاً صلوٰۃ، دعا، تسبیح، اور ذکر الہی، اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات، و آداب کو ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم و روح دونوں کی عبادت ہے، اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی جنبش شامل نہ ہو، اور روح میں بہتر پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز گُل بے رنگ اور شراب بے کیفیت سے زیادہ نہ ہوگی،

اقامت صلوٰۃ نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جا بجا "اقامت صلوٰۃ" نماز کو قائم کرنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو اس کے آداب اور ارکان و سنن کیساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب و ارکان و شرائط کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے، **فَإِذَا طَلَأْتُمْ كَسَمُ فَاقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ** "پھر جب تم کو طہنان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو اس سے معلوم ہوا کہ اقامت صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب و ارکان و شرائط کے ساتھ بجالایا جائے اس بنا پر نماز میں طہنان، ارکان کا اعتدال، باطنی خصوصیات و خشوع و خضوع کا ہونا چاہئے جس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے،

قنوت نماز کے آداب باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَقَوْمًا لِلّٰهِ قَانِئِينَ (نہزہ-۳۱) اور خدا کے سامنے اوبے کھڑے ہو،

صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری تو آنحضرت ﷺ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ کیسوی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف تھا، قرآن پاک میں جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے، لغت میں (دیکھو لسان العرب) اس کے حسب ذیل معنی ہیں: چپٹ رہنا، بندگی کرنا، دُعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، نماز کے جس قنوت کا اس آیت میں ذکر ہے، اس کے متعدد معنوں میں سے ہر معنی نماز میں مقصود ہے، کیونکہ نماز میں ذکر و قرات، تسبیح و استغفار، سلام و تشہد کی سوا تمام انسانی ضرورتوں اور باتوں سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی بھی ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس میں دیر تک قیام بھی ہے، اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی کسی نماز میں کم ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف میں بھی کمی ہو جائیگی۔

خشوع، تیسری چیز خشوع ہے، چنانچہ قرآن پاک میں نمازیوں کی یہ صفت آئی ہے،

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (مومنین کا مایاب میں) جو اپنی نماز میں

(مومنون-۱) خشوع و خضوع کرتے ہیں،

خشوع کے لغوی معنی یہ ہیں، بدن جھکا ہونا، آواز پست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا یعنی ہر ادا اسے مسکنت، عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا۔ (لسان العرب) اس لئے نماز خدا کے سامنے اپنی مسکنتی، بیچارگی اور فنا گوئی کا اظہار ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہو گئی،

تبشّل، تبشّل کے اصلی معنی کٹ جانے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں خدا کے سوا ہر چیز کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین ہے، مگر قرآن پاک میں جان اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت سے متعلق ہے، چنانچہ سورہ مؤمن

مین ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ مِمَّنْ قُمِ الْبَيْتَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ
لَتَصْفَحَنَّهُ أَوْ الْقَصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ زِدْ
عَلَيْهِ وَزَيْدِ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۖ إِنَّا
سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا شَدِيدًا ۖ إِنَّا
نَاشِئَةُ الْبَيْتِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ
قِيلًا ۖ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا
وَاذْكُرْ لِمَ اسْتَسَدَّ بِكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ
تَبَتُّيلًا ۖ (مزمحل-۱)

لے کلی اور سنے واسے! تھوڑی دیر کے سوا تمام
رات اٹھ کر نماز پڑھ، اُدھی رات یا اس سے کچھ کم
بیش اور اس میں قرآنِ عظمہ ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر
ایک بجاری بات اُتارنے واسے ہیں، بیشک
رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے
اور مؤخر ہوتا ہے، تیرے لئے دن کو بڑی
فرمت ہے، اپنے پروردگار کا نام لے اور ہر چیز
سے کٹ کر اُس کی طرف ہو جا،

یعنی نماز کی حالت میں خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا ذہن سے
تمام خیالات نکل جانے چاہئیں، صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عبد اللہ سلمی سے روایت ہے کہ مجھے آنحضرت صلی
نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کر کے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی ثنا
کی اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار کیا، جبکہ وہ سزاوار ہے اور اپنے دل کو خدا کے لئے ہر چیز سے خالی کر لیا،
(دفعہ قلبہ للہ) تو وہ نماز کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی مان نے اس کو اسی وقت پیدا کیا ہو،
یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے۔

تضرع، تضرع کے معنی زاری اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے کے ہیں، (رسن
العرب) نماز میں بندہ پر عاجزی زاری اور عجز و اکاح کے ساتھ سوال کرنے کی کیفیت عاری ہونی چاہئے
ورنہ اس حکم پر عمل نہ ہوگا،

لے صحیح مسلم اول باب الاوقات التي نهي عن الصلوة فيها،

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۖ

تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور نزاری کے ساتھ اور بھی

(اعراف-۷)

آواز سے پکارو،

اخلاص، نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جوہر اخلاص ہے یعنی یہ کہ نماز سے مقصود خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو نماز نماز نہیں، بلکہ ریاء اور نمائش ہوگی، اور بعض اہل حق کے نزد شرک لازم آئیگا، فرمایا،

وَأَقِمُّوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ

اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو نمیک رکھو اور خدا

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ (اعراف-۳۰)

کو اخلاص کے ساتھ پکارو،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے،

ذکر "نماز" خدا کی یاد کے لئے ہے، اگر دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو، تو خدا کی حقیقی یاد نہ ہوگی، ایسے

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، (طہ-۱)

میری یاد کے لئے نماز پڑھ کر،

ظاہر ہے کہ یاد صرف زبان سے افاغانا ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ دل کی میست اور

قلب کا حضور بھی ہونا چاہئے، اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے،

فَهَكَذَا تَمَّ بِرُؤُوسِ نَازِمِينَ جو کچھ پڑھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر بے پروائی کی

وجہ سے ممنون کی طرف دل متوجہ نہ ہو، تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا، اسی لئے نشہ کی حالت میں نماز

پڑھنے کی مانعت لگتی ہے، کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے پہلو میں نہیں، فرمایا،

لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ

نَسَاكُمْ قُرْبَ مَا جَاءَ بِكُمْ مِنْ نَبَأٍ

تَعْلَمُونَ أَمَّا تَعْلَمُونَ، (نساء-۴۳)

یہاں تک کہ (تساہوش آجائے کہ) جو تم کو اس

اس آیت پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے،

اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی مانعت فرمائی ہے، کہ اس میں بھی انسان فہم

اور تدبیر سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب پیر
نہند غالب آئے تو سوجاؤ، کیونکہ اگر نیند کی حالت میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپ کو
برا بھلا کہنے لگو، دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا "نمازی کو جب نیند آئے تو سوجانا چاہئے، تاکہ وہ جو کتا
ہے وہ سمجھے، حاکم کی مستدرک میں ہے، کہ آپ نے فرمایا "جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اس طرح
نماز پڑھے کہ جو وہ کتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہو یہاں تک کہ نماز ختم کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اسی دن
وہ مان کے پیٹ سے پیدا ہوا۔"

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہیں جن کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، جس طرح نماز کے ظاہری شرائط
سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت ہے، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نماز سے غفلت
ہے، اور اس لئے اس آیت ذیل کے مصداق دونوں ہیں،

قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ
يُزَاهَوْنَ (معاونہ - ۱)

پھٹکار ہوا نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں،

ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے "ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں پھٹکار ہوئے نمازی ہونے کے
باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہیں، کہ نماز کے لئے جو ظاہری آداب، مثلاً وقت، کا لحاظ، اور
اداسے ارکان میں اعتدال وغیرہ، اور جو باطنی آداب مثلاً شہوع و خضوع، تضرع و زاری، اور فہم و
تدبر وغیرہ ضروری ہیں، ان سے نماز میں تغافل برتا جائے،

لے مسلم کتاب الصلوٰۃ باب من نفس فی صلاۃ علیہ صغیر ۲۹۳ ع جاری و ابوداؤد و مسند احمد بن اسلمہ مستدرک در غیب و
ترغیب حافظ منذری جلد اول ص ۱۴۳ اس سے ان مسلمانوں کو جو عربی زبان میں سمجھتے عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نماز میں
جو سوتیلے اور دعائیں وہ پڑھتے ہیں ان کے معنی ذہن نشین کر لیں، اور یہ ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہے، بشرطیکہ
وہ تھوڑی توجہ کرے،

آغا اسلام میں لوگ نماز کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن مدینہ اگر یہ اجازت منسوخ ہوگئی، ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر نہ تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نماز میں سلام کیا، اور جب آپ نے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھوں نے اس کا ذکر کیا، فرمایا:

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُعْلَاءَ، نماز میں اور ہی مصروفیت ہوتی ہے،

نماز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہننا یا سامنے ایسا پردہ لٹکا ناجن کے نقش و نگار میں دل محو ہو جائے اور توجہ ہٹ جائے، مکروہ ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گل بوٹوں کی ایک چادر اور حکمران پڑھی پھر فرمایا "اسکے گل بوٹوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس کو ابو جہم (تاجر کا نام) کے پاس لیجاؤ اور انجانی سادہ چادر لے آؤ، اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سامنے دیوار پر ایک متعش پردہ لٹکا دیا تھا آپ نے نماز پڑھی تو خیالات میں کیوں نہ رہی، آپ نے اس کو اتروا دیا،

نماز کے اوقات کی تعیین میں بھی یہ اصول مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہئیں جنہیں نسبت سکون میں ہوتا ہو، اسی لئے ظہر کی نماز کا پہلی وقت اگرچہ فوراً بعد زوال ہونا چاہئے تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے، اس لئے ذرا وقت کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنوں میں چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ دوپہر کی گرمی (گواہ) جہنم کی آگ ہے، اس لئے ذرا ٹھنڈک کے بعد ظہر کی نماز پڑھو،

فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، کیونکہ نماز میں حضور ہوتا ہے

نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گزر چکا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہیں

لے میو مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوۃ لے میو مسلم باب کراہۃ الصلوۃ فی ثوب لما اعلام، ۳۱۱ میو بخاری و مسلم کتاب اللباس لے میو مسلم باب النبی عن الاوقات الثلث،

دیکھ رہے ہو تو وہ تو تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے، کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز میں رقت طاری ہو جاتی تھی، اور خیم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے، ایک صحابی جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کچل چل رہی ہے، یا ہانڈی ابل رہی ہے۔ رات کی نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب ذوق و شوق کا عالم طاری ہوتا تھا، قرآن پڑھتے چلے جاتے، جب خدا کی عظمت و کبریائی کا ذکر آتا پناہ مانگتے، جب رحم و کرم کی آیتیں آتیں تو دعا کرتے، اپنے فرمایا کہ ناز و دور کث کر سکے ہے، اور ہر دوسری رکعت میں تشہد ہے، اور تفرغ و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اے رب اے رب کہنا ہے، جس نے ایسا نہ کیا، تو اس کی نماز ناقص رہی ہے۔

ایک دفعہ آپ اعتکاف میں تھے اور لوگ مسجد میں زور زور سے قرات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: لوگو! تم میں سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایک دوسرے کی مناجات میں اپنی آواز سے خلل انداز نہ ہوئے۔

ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کچھ ہدایت فرمائیے، ارشاد ہوا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تمھاری نمازی یہی ہونی چاہئے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اسی وقت مردہ ہو اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو، کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟

اس پوری تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ اسلام کی نماز کیا ہے؟ قرآن کس نماز کو لیکر اتر رہا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ اور اس کی اہلی نصیبتین کیا کیا ہیں؟ اور اگر نمازیہ نماز ہو تو؟

۱۔ صحیح بخاری کتاب الايمان، ۲۔ ترمذی و ابوداؤد و ابوالکلی فی الصلوٰۃ، ۳۔ مسند احمد بن حنبل جلد ۹ صفحہ ۹۳، ۴۔ ابوداؤد باب صلوٰۃ الھنار و ترمذی باب ما جاء فی التفتیح فی الصلوٰۃ مائۃ مطبوعہ دہلی، ۵۔ ابوداؤد صلوٰۃ اللیل، ۶۔ مسند احمد جلد ۱۲ صفحہ ۱۴۱ عن ابی ایوب،

انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا موثر ذریعہ ہے، اسی لئے قرآن پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کیساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے،

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ
بِهِمْ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ،

(انعام - ۱۱) کرتے ہیں،

نماز کی اس نگہداشت، اور محافظت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں، یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت،

نماز کے اخلاقی تمدنی اور نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے مگر معاشرتی فائدے اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی اصلاحات

کا بھی کارگر آدہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر تمدن ملک کو جس کو پہننے اوڑھنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا، اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے، مذہب و تمدن ہو جاتا ہے، تمدن قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اُن کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے، اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب سے ان کا وہی کام جو پہلے منہی تھا، اب اکسیر بن جاتا ہے،

۱- نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز ستر پوشی کا خیال ہے، انسان کا شرم حیا کی نگہداشت کے لئے اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے، عرب کے بدو اس تہذیب کے ناواقف تھے، بلکہ شرم کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہاں تک کہ غیر قریشی عورتیں جب حج

کے لئے آتی تھیں تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھیں اور اکثر تنگی ہو کر طواف کرتی تھیں، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہاں تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے اُس کے نزدیک نماز ہی درست نہیں آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِينَتَكُمْ كُلُّ مَسْجِدٍ (اعراف: ۳۱) ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

مردوں کے لئے کم از کم نان سے گھٹے تک اور عورتوں کے لئے پیشانی سے لیکر پاؤں تک چھپنا نماز میں ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربوں کو اور جہان جہان اسلام گیا، وہاں کے بُرے باشندوں کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دین میں پانچ دفعہ ان کو اس فرض سے آشنا کر ہمیشہ کے لئے ان کو ستر پوش بنا دیا، افریقہ اور ہندوستان میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لباسوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جا سکتا ہے کہ اسلام نے تمدن کے اس ابتدائی سبق میں دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف تمدن قومین، زریب زینت اور حن و آرایش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بھیجی پر اُتر آتی ہیں، مرد گھٹنوں سے اونچا لباس اور عورتیں نیم برہنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہیں، نماز کی بھی اصلاح کرتی ہے، اور ان تمدن قوموں کو اعتدال سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، چنانچہ عورتوں کو تیز خوشبو لگا کر مسجد میں جانے سے منع فرمایا، اور بے حیائی کے کپڑوں کے پہننے سے عموماً روک دیا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی،

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام میں سے ہے، اُقرآن کے بعد دوسری ہی دجی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اُس میں یہ حکم تھا،
وَرِيَا بَدَكَ فَطَهِّرْ، (مدثر: ۱) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے، اور نماز کی درستی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان

رت

کا بدن، اس کے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ نجاستون اور اودو گیون سے پاک ہون، اہل عرب کو دوسری وحشی قوموں کی طرح طہارت و نفاقت کی مطلق تمیز نہ تھی، یہاں تک کہ ایک بدو نے نجد نبوی میں اگر سبکے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہؓ اس کو مارنے کو دوڑے، اپنے ان کو روکا، اور اس بدو کو اپنے پاس بلا کر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستون کیلئے یہ موزون نہیں ہے، اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہا دو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، غرض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانوں کو پاک و صاف رہنے کا جو گر بنایا، اور استنجاء، بیت الخلاء، اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی متمدن قومیں بھی نا آشنا ہیں،

نجاستون سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، جو صحابہ طہارت کا اہتمام کرتے تھے، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ،
اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں
کہ وہ پاک و صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک
و صاف رہنے والوں کو پیار کرتا ہے، (توبہ - ۱۳)

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے محرومی کو کون پسند کر سکتا ہے؟

۳- نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہے، دن میں عموماً پانچ دفعہ ہر نماز میں کو منہ ہاتھ پاؤں جو اکثر کھلے رہتے ہیں، ان کے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہے، ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا

کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی سانس کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور ناک کے تھنوں کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہیں دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہے جس نے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر قطعی اصول پر مبنی ہیں، نمازیوں کو پنجوقتہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا، اس ملک میں جہاں پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے،

اہل عرب اور خصوصاً بدو و انتون کو بہت کم صاف کرتے ہیں جس سے گندہ دہنی اور بدنائی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ شاق نگذرتا تو میں اس کو ضروری قرار دیتا۔

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہانے کم تھے، ان کے کپڑے عموماً اون کے ہو کر تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے جس سے پسینہ میں نشروا بر ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک ایک کپڑے کو ہفتوں پہنے رہتے تھے، اس لئے جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے، تو ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو آتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ جمعہ کو نماز سے پہلے غسل کرنا اور نہانا سب پر واجب کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

غسل یوم الجمعة واجب علی کل

جمعہ کے دن نہانا ہر باغ پر ضروری

ہے،

محدثہ، (بخاری کتاب الجمعة)

اسی کے ساتھ اس دن وسطے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو ملنا، اور صفائی و نظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا، بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا، جس کے بغیر کوئی نماز مکمل ہی نہیں فرمایا،

وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِئُوا (مائدہ ۶)

اور اگر تم ناپاک ہو گئے ہو تو نہا کر چھی طرح پاک ہو جاؤ۔

پابندی وقت

ہم۔ انسان کی کامیاب علی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اُس کے تمام کام مقررہ اوقات پر انجام پائیں، انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس کو پابند اوقات بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کاموں کے اوقات جبراً مقرر کر دیئے جائیں، جیسا کہ کاروبار کے کاموں میں آپ کر یہ اصول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کاموں کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کر لیتا ہے اور اس طرح اُس کی زندگی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اور اُس کا وقت فضول برباد نہیں ہوتا، نماز کے اوقات جو مقرر ہیں، اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کے، اُن کے اوقات خود بخود منظم ہو جاتے ہیں، ان کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہیں، اور نماز کے اوقات اُن کے کاموں کا معیار ہو جاتے ہیں، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا اُن کے لئے ضروری ہو جاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقلد ہے،

الصلوۃ مکیال نعم اوفی اوفی نماز ایک پیانا ہے، جس نے اس سے پورا ناپا، اسکو

بہ ومن طغف فقد علمتم ما للطفین پورا ناپ کر دیا جائیگا، اور جس نے ناپنے میں کمی

کی تو تعین کم ناپنے والوں کی سزا معلوم ہے،

اس قول کے جہان اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیانا ہو، اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جاسکتی ہے،

صبح بخیر

۵۔ طب اور حفظانِ صحت کے اصول سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو طلوعِ آفتاب سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ مخفی نہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے، جب تک رات کو وقت پر سونا نہ جائیگا، صبح کو وقت پر اٹھ نہ سکیں، اسی لئے آنحضرت

لے کر انہماک مندوبات الصلوۃ، جلد چارم ص ۳۰۰، ابو داؤد مصنف عبد الرزاق،

صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز عشا کے بعد بے کار باتیں کرنے سے اور تھکے کمائی کرنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے، اور صبح خیزی مسلمانوں کی عادت ہو جائے، اور صبح کو مؤذن کی پرتا شیر آواز ہے۔

الصلوة خیر من النوم سونے سے نماز بہت بہتر ہے،

ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھا دے،

۶۔ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم دگمگاتا ہے تو رحمت الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگوں سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کھینکے کہ یہ نمازی ہو کر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے پاؤں بدی کے راستہ پر پڑتے وقت کچلتے ہیں، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاسنہ کو بیدار کرتی ہے، اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، (عنکبوت، ۵)

۷۔ نماز عقل، ہوش، بیداری اور آیات الہی میں تدبر اور غور خدا کی تسبیح و تہلیل اور اپنے لئے دعا مغفرت کا نام ہے اس لئے وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل و ہوش اور فہم و احساس کو کھودین، نماز کی حقیقت کی منافی ہیں، اسی لئے اس وقت بھی جب شراب کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، اس کو پکڑ کر نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ تھا،

كَانَتْ بِلَا الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ مُسْكَرُونَ نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ

لے بخاری کتاب الصلوة باب ما یکرہ من الہم بعد النہار،

مذاک خف

ہشیاری

تَعْلَمُوا مَا تَعْمَلُونَ، (نساء - ۷۷) یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ کہتے ہو،

مسلمان کا
امتیازی نشان

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزوں سے جو اس کی عقل و ہوش کو گم کر دین قطعاً پرہیز کر لیا جائے۔
۸۔ مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ غلطیوں اور منافقین کے امتیاز کی ضرورت تھی، قانون ان دونوں گروہوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا تھا، احکام میں حج ایک ایسی چیز ہے جس کے اہل عرب مدت سے سو گرتے تھے، اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی، خلائی کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، جو عرب کے تمدن کا ایک لازمی جزو تھا، فخر و امتیاز کے سوتے بھی اس میں حاصل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی، زکوٰۃ بھی کوئی حد فاصل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اکثر منافقین ہتھول تھے، اور یہ جاہ و فخر کا بھی ذریعہ ہو سکتی تھی، اس کے ساتھ یہ عرب کی فیاض طبیعت پر بھی گراں نہیں ہو سکتی تھی، انفرادے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی فطری ہے، صرف عمومی تحریک کی ضرورت تھی، روزہ بھی اس کا معیار نہیں قرار دیا جاسکتا، کیونکہ روزہ میں چھپے چوری کھاپی لینے کا موقع بہ آسانی حاصل ہو سکتا ہے، صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونوں گروہوں میں حد فاصل ہو سکتی ہے، چنانچہ قرآن پاک نے اسی بھیمین سستی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا،

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ۖ

اور جب وہ نماز پڑھنے کو اٹھتے ہیں تو کسلندی

کے ساتھ اٹھتے ہیں، (نساء - ۲۱)

نیز فرمایا،

وَأَنفَعَا لَكِ بَيْتٌ لَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۖ

خضوع و خضوع والوں کے علاوہ نازیب

(بقہ - ۵) پر گراں ہے،

خصوصاً عشا اور فجر کی نماز کی نسبت کہ یہ راحت کے اوقات ہیں انھیں علم نے فرمایا،

لیس صلاة اٹقل علی المنافقین من منافقین پر فجر و عشا سے زیادہ کوئی نماز

الغفر والعشاء

گران نہیں ہے،

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم دھابہ کسی کو عشاء اور صبح کی نمازون میں غیر حاضر پاتے تھے تو ہم اس سے بدگمان ہو جاتے تھے؟

مدنیہ اگر نازین قبلہ کی تبدیلی جہان اور مصلحتوں سے تھی، وہاں ایک مصلحت یہ بھی تھی، کہ اس سے مخلصین اور منافقین کی تیز ہو سکے، کہ معظہ کے لوگ جو کعبہ کی عظمت کے قائل تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، مدنیہ میں یہود آباد تھے، جن میں کچھ مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ کی عظمت تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لئے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے اور یہود منافقین کی پہچان کعبہ کے قبلہ بنانے سے ہو سکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے،

وَلَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلًا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيرًا
اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ ۚ

اور جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا
لیکن اس لئے تاکہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی
کرتے ہیں، ان سے الگ کر دیں جو اُٹے
پاؤں پھر جائینگے، اور یہ قبلہ گران ہوا، لیکن
ان پر جھکو خدانے راہ دکھائی، (بقرہ ۱۴۴)

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہیگی، اسی لئے آپؐ فرمایا کہ جس نے ہمارا دُبیحہ کھایا، اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے،

۹۔ باطل کی شکست اور حق کی غاظر لڑنا انسان کا فرض ہے، اس فرض کے انجام دینے کے لئے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے، اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نازین میں، چنانچہ ابوداؤد میں ہے،
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اتحضرت معلوم اور آپؐ کا لشکر جب پہاڑی پر

جنگ کی
تصویر

لے بخاری کتاب العزلة باب فضل صلاة المشافى، الجماعۃ مستدرک حاکم (علی شرط الشیخین) جلد اول ص ۳۱۱، بخاری باب فضل استقبال القبۃ

جبوشہ اذا علوا الشنا یا کبروا و چڑھتا تھا تو کبھی یہ اور جب نیچے اترتا تھا، تو

اذا هبطوا سبحوا فوضعت اصولاً علی ذالک. (ابوداؤد) تسبیح کہتا تھا، نماز اسی طریقے پر قائم کی گئی

صفت بندی، ایک (فسر امام) کی اطاعت، تمام سپاہیوں (نمازیوں) کی باجم غبت اور دستگیری اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوف کی حرکت اور نشست و برخاست مسلمانوں کو صفت جنگ کے اوصاف سکھاتی ہے، اور ان کے قوائے عمل کو بیدار کرتی ہے، جاڑوں میں پانچ وقت وضو کرنا طہر کے وقت دھوپ کی شدت میں گھر سے نکل کر سجدہ کو جانا، عصر کے وقت لمو وعب کی دھپسیوں سے وقت نکال کر خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعاؤ زاری کر لینا، صبح کو خوابِ سحر کی لذت کو چھوڑ کر حمد باری میں مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم فرضی راحت و تکلیف سے بے پروا ہو کر عمل کی طاقت اپنے میں پیدا کریں، اور کام کی ضرورت کے وقت احساسِ فرض کے تقاضے کو بجالانا ضروری سمجھیں اور اس کے لئے عارضی تکلیفوں کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنائیں، ہمدت میں ایک دن نماز جمعہ کے لئے شہر کے سب مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، دن رات کے پر آرام سے پر آرام وقت میں مکن تھا، مگر اس کے لئے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ میں بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہیں، اور نماز جمعہ کا ہر پابند شہادت دیکھا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت مشکلاتِ وقت کے اتفاقات میں اس کے لئے کس قدر عمدہ ثابت ہوتی ہے،

۱۰۔ تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اہل مقصد تکمیلِ اخلاق ہے، لیکن اصلاحِ اخلاق کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار اور اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہے، تمام عبادات میں صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اولاً تو ہر شخص پر فرض نہیں ہیں، اس کے ساتھ روزہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر میں ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے، اس لئے یہ فرض نفس کے تنبیہ اور بیداری کا دائمی اور ہر روزہ ذریعہ نہیں ہو سکتے، برخلاف انکے

نارون میں پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت وضو کرنا پڑتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام و قعود، ہجر، خضار، تسبیح و تہلیل تکبیر و تہنید نے اس کے امکان و اعمال میں تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے، جنہیں ہر چیز نفس میں تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور ہر چیز میں گھنٹہ میں چند گھنٹوں کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہشیار اور قلب خفہ کو بیدار کرتی ہے، اس طرح نفس کو رات دن تہیہ ہوا کرتا ہے،

۱۱۔ نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک گھر میں پانچ دفعہ جمع ہوں، اور باہم ایک دوسرے سے ملین تو ان کی بیگانگی دور ہوگی، ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہیں گے، قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

وَالْفَقُّوْا وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۱۰ مِّنَ الَّذِيْنَ فَتَرَقَوْا
دِيْھَمُوْا وَكَانُوْا شَيْعًا (سورہ ۲۴)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانوں کو تہجد بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے، کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہیگی، تو غلط فہمیوں کا موقع کم ملے گا،

۱۲۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہوں گے، اور امرِ اراپنی آنکھ سے غریبوں کو دیکھیں گے تو ان کی فیاضی کو تحریک ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی، اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی،

ابتداءً اسلام میں اصحابِ ہفتہ کا ایک گروہ تھا، جو سب سے زیادہ مستحقِ امانت تھا، یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا صحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ کجور کے غصے سے لہجہ کمر بستہ رہتے تھے، جس پر یہ گروہ گذر اوقات کرتا تھا، اکثر صحابہ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو

الفت
محبت

غمخواری

ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات و صدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے،

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (نفاۃ - ۱)
اس میں سے صرف کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے

اجتماعیت

۱۳۔ اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لئے تمام قوموں نے اس کے لئے مختلف اوقات اور
تہوار مقرر کئے ہیں جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کیا جاتا ہے، ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمائش
کعبوں، کانفرنسوں، انیورسٹیوں، اور دوسرے جلسوں، جلوسوں، اور مظاہروں سے کی جاتی ہے لیکن
یہ اجتماعیت جہاں فائدہ پہنچاتی ہے، وہاں اپنے مضر اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے، اجتماعیت کام چاہتی
ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہو تو وہی رنگ رلیوں، رقص و سرود، شہنشاہی، قمار بازی، چوری، بد نظری
بدکاری، رشک و حسد، بلکہ قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے، میلے ٹھیلے، عرس، ہولی، تہوار جن کی مثالیں
عرب مشرکوں میں بھی ملتی تھیں، اور اب بھی ملتی ہیں، قبور پر ناجائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین
گناہوں اور فسادوں کا مرکز بن جاتے ہیں، اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا اور ان کی
جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہ کرتا، تو محض یہ سببی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے
قومی اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے، جس سے قلب انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے، اور اجتماعیت
پیدا ہو کر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف بھے، چنانچہ اسلام نے اسی لئے روزانہ جماعت کی عام نازلین
ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نازلین مقرر کیں، کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو
اور مشرکانہ بدیوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوت خیر پر رکھی گئی ہے
جج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل
بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ و انابت کو قرار دیا، اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال

اخلاص عمل کی بنیاد پر قائم ہے،

۱۴۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہنگامی کے باوجود تعفن اور تہذیب کا طالب ہے، لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضا و جوارح ہر وقت اسی ایک کام میں مصروف رہیں، تو سکونِ اطمینان، عیش و راحت، اور دلچسپی کی لذت، جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، مفقود ہو جائے، مفید سے مفید کام سے بھی دنیا چھ اٹھے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس میں انسان کو حرکت و سکون دونوں کا یکساں موقع ملتا رہتا ہے، رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کام کی فطرت سے نوازا ہے اور اس تقسیم سے انسانوں میں اپنے ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لحظہ انسان پر فرض ہے، اور نہ سال میں ایک دفعہ یا عمر بھر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پر اگر توڑ دیا، پھر مغرب ہوئی، اور عصر پر پہنچ کر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا، بعد ازین خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشاء پر جا کر ختم ہوئی، اب نیند آگئی، اور صبح تک بیخبری رہی، اٹھے تو دعاؤں کے اقتراح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا، وہ دو تہذیب جو جہانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہیں حاصل کرتے، وہ اس روحانی "انزول" (وقفہ) کے لطف سے آگاہ نہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹوں تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دبا جاتا تھا، وہ چند منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر دعا و تسبیح اور نشست و برخاست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر اس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت پیدا کر لی،

کاموں کا
تنوع

۱۵۔ انسان کی عملی کامیابی، استقلال اور موانعت پر موقوف ہے کہ جس کام کو اس نے شروع

تربیت

کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری، اور کیر کڑی مضبوطی ہے جس کام میں اس خلق کی استواری اور کیر کڑی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو، بلکہ دن میں کئی دفعہ

نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے سے عمدہ برآہونے کے لئے انسان میں، استقلال، موانعت اور مداومت شرط ہے، اس لئے انسان میں اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اس لئے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح میں کہا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْيُومُونَ^(۱) (سارجہ: ۱) وہ جو اپنی نماز مداومت کیساتھ ادا کرتے ہیں،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

احْبَبُّ لِعَمَلِ إِلَى اللَّهِ اَدَمَعَهُ وَاَنْ

قُلْ، (ابوداؤد باب ما یومر بہ من افعالہ) کیا جائے گو وہ کم ہو،

۱۴۔ کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، یہی گرہ جب کھل جاتی ہے تو قوم کا شیرازہ منتشر و پرانگندہ ہو جاتا ہے، اسلام میں نماز باجماعت مسلمانوں کی زندگی کی علی مثال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علی مثال کو عربوں کے سامنے پیش کر کے ان کی زندگی کا خاکہ کھینچا، اور بتایا کہ مسلمانوں کا یہ صفت بہ صفت کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے شانہ سے شانہ ملانا، اور یکساں حرکت و جنبش کرنا، ان کی قومی زندگی کی مستحکم و مضبوط دیوار کا سالہ ہے، جس طرح نماز کی درستی اس اور نظام جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت، میل جول اور باہمی ہمدردی پر موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوت کی درستی پر بہت زور دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ "جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہو گے تمہارے دل بھی نہیں میں نہ ملین گئے"۔

۱۵۔ یہی جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درس گاہ ہے، یہاں امیر و غریب، کاعے گورے، رومی حبشی و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ او

لے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب تسوئۃ الصفوف عند الاقامۃ وبعدھا و ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب تسوئۃ الصفوف،

ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگون ہوتے ہیں، جماعت کی امامت کے لئے حسب و نسب، نسل و خاندان، رنگ روپ، قومیت اور غیبت، ہمدہ اور منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم و دانش، فضل و کمال اور تقویٰ و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں شاہ و گدا، اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں، سب ہی ایک زمین پر ایک امام کے پیچھے، ایک صف میں دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اور اس برادرانہ مساوات اور انسانی برادری کی مشق دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے، کیا مسلمانوں کی معاشرتی جمہوریت کی یہ درسگاہ کمین اور بھی قائم ہے؟

۱۸۔ جماعت کی سلامتی بغیر ایک مقررہ الطاعۃ امام کے ناممکن ہے، جس کے اشارہ پر تمام قوم حرکت کرے، نماز باجماعت مسلمانوں کی اس زندگی کا رمز ہے، کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے جس کے اشارہ پر وہ حرکت کرتے ہیں، اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہئے، جس کے اندر اکبر کی آواز قوم کے کاوان کیلئے بانگ درا اور صدائے جس ثابت ہو،

اطاعت امام کے لئے ایک طرف تو قوم میں فرمانبرداری کی قابلیت موجود ہونی چاہئے جس کی تعلیم مقتدیون کو نماز میں ہوتی ہے، دوسری طرف امام کو اخلاقِ صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہئے جو ہمیشہ لوگوں کے پیش نظر رہے، نماز ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ایک دائمی حرکت ہے، جو قوم کے اعضا و جوارح کو ہر وقت اطاعت گزاری کے لئے تیار رکھتی ہے، اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور حبسہ عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے، اس لئے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے اقتساب اس پر کفایت اور اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہے، نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موزون ہیں جو ایک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہیں، ایک ایسا شخص جو شب بھر عیش و عشرت میں مصروف ہو، نماز صبح میں شریک نہیں ہو سکتا، ایک راحت طلب آدمی ظہر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریک جماعت ہونا پسند نہیں کر سکتا، چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد حیب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہ

ملکی طاقت

کو خاص طور پر اس کا احساس ہوا، اور بے خوف نگاہوں نے ان پر نگہ چینیان کین، احادیث میں بھی اس زمانہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، جس میں ائمہ وقت پر ناز ادا کرنے میں غفلت کر گئے۔ ۱۹۔ نماز کی امامت کے لئے چونکہ سوائے علم و فضل اور تقویٰ کے کوئی اور قید نہیں ہے، اس لئے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ہر وقت ممکن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جماعت میں جو سب سے زیادہ صاحبِ علم (قرآن) ہے وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ ان میں سے جو صاحبِ سب سے زیادہ کمین ہیں انھیں کو قرآن زیادہ یاد ہے، چنانچہ آپ نے انھیں کمین منجی کو ان کا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں اس کے ذریعہ سے علمی و عملی فضائل کے حاصل کرنے کی تشویق و ترغیب بھی پیدا ہوتی ہے،

۲۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا، یا کوئی سیاسی و قومی شکل پیدا ہوتی، یا کوئی مذہبی بات سنانی ہوتی، تو مسلمانوں میں منادی کرائی جاتی تھی کہ الصلوٰۃ جامعۃ (نماز جمع کرنے والی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جاتے، اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے، یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے، یہ گویا مسلمانوں کے مذہبی، اجتماعی، سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا، جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا سب سے بڑے کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا،

ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار اور اس کے مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و اخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے، اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا شیرازہ بندھا تھا، اور اسی کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے، مسجد مسلمانوں کے ہر قومی اجتماع کا مرکز، اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی، جس طرح

مسیحیت

روڈانکی
مجلس عمومی

آج ہر طبقہ کا اقتراح اُس کے نصب العین کے اظہار و تعین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب زندہ تھے اُن کے ہر اجتماع کا اقتراح نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اُس کے تابع اور اسی کے زیرِ ہوتی تھی، ان کی نماز گھر ہی ان کا دارالامارت تھا، وہی دارالشوریٰ تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درسگاہ اور وہی مسجد تھا،

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا، اور اختلاف باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے، اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سرگرم بان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے، اسلام کی نماز انہیں رموز و اسرار کا گنجینہ ہے، یہ مسلمانوں کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبری، اور وحدت قوت کا سبق دن میں پانچ بار سکھاتی ہے، اسی لئے اس کے بغیر مسلمان، مسلمان نہیں، اور نہ انکی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انفیادِ امامت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب العین ہے، اسی بنا پر داعی اسلام علیہ السلام نے یہ فرما دیا،

الھدٰی الذی بیننا و بینھم اصالۃ فتن ترکھا ہمارے اور اُن کے درمیان جو معاہدہ ہے، وہ نماز

فقد کفر، (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) ہے، تو جس نے اسکو چھوڑا، اُس نے کفر کا کام کیا،

کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالبِ بے جان، شرابِ بے نشہ اور گلِ بے رنگ ہو کر رہ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اُس سے نصبت ہو جاتی ہے، اسی لئے نماز اسلام کا اولین شعار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے،

عرب کی روحانی | وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی جھکی نہ تھی
کا پاپٹ | وہ جس کا دل خدا کی پریش سے لذت آستانہ تھا، وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے

ذائقہ سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھوں نے شب بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہیں دیکھا تھا، وہ جس کی

روح ربانی تسکین و تسلی کے احساس سے غالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دفعہ کیا گیا؟
 اب عبادت الہی اس کے ہر کام کا مقصد بن گئی، اب اس کو اپنے ہر کام میں اخلاص کے سوا اور کوئی چیز
 مطلوب نہ تھی، اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر سچا اٹھنا نہیں چاہتی تھی، اُس کے دل کو اس لذت
 کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہیں آتی تھی، اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا
 اُس کی نگاہیں اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھیں، اس کی روح یا دہلی کی تریپ اور ذکر الہی
 کی بے قراری کے سوا کسی اور چیز سے تسلی نہ پاتی تھی،

دل راکھ مردہ بود حیاتے ز نور سید تابوے از نسیم شیش در مشام رفت

وہ عرب جن کی حالت یہ تھی کہ

وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (نساء-۲۱) اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں،

دعوت حق اور فیض نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایاں کی کہ دنیا کی کاروبار بھی شغف
 بھی اُن کو ذکر الہی سے غافل نہ کر سکیں،

رَبِّهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمُوتُ وَلَا يَنُوبُ وَلَا يَكُنْ لَهُ سِنٌ وَلَا يَكُنْ لَهُ يَمِينٌ وَلَا يَكُنْ لَهُ يَمَانٌ (نور-۵)

اُسے لوگ جن کو کاروبار اور پردہ فروخت
 کا شغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا،
 اُسے بیٹھے، چلے پھرتے، غرض ہر حال میں ان کے اندر خدا کی یاد کے لئے بقیہ رہی تھی،
 سَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (آل عمران-۲۰) جن کو اُسے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے
 ہیں،

راتوں کو جب غافل دنیا، نیند کے خاریں ہوتی، وہ بستر دن سے اُٹھ کر خدا کے سامنے سربسجود اور
 راز و نیاز میں مصروف ہوتے تھے،

تَبَّحَاتِ جُجُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ

جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے اُٹھ کر

رَبُّهُمْ حَرُوفًا وَطَمَعًا،

رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار

(سجود ۲-۳)

کو پکارتے ہیں،

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُرُوا آلَیْكُمْ لَعَنَ،

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو

(موسلات ۲-۳)

تو نہیں جھکتے،

اب ان کی یہ صورت ہو گئی کہ

تَزُكُّهُمْ كَمَا سَجَدًا یَكْفُرُونَ فَضْلًا

تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدہ میں پڑے ہوئے خدا کے فضل اور خوشنودی کی تلاش کرتے

مِنْ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا (فتح ۴)

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی، کہ

وَإِذَا ذُكِّرُوا لِلّٰهِ وَسِعَدُوا شَتَّىٰ مَثَلًا قُلُوبٌ

اور جب تنہا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل

الَّذِينَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ (زمرہ)

جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہمکدہ ہوجاتے ہیں

آفتابِ نبوت کے پرتوں نے ان مکہ راہینوں میں خشیتِ الہی کا جو ہر سپد اکر دیا،

الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا لِلّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو ان کے

(انفال ۱-۵)

دل دہل جاتے ہیں،

یہ خود قرآن پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم اثر کیا تھا، وہ تمام لوگ جو حلقہ گوشِ اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں، یا تجارت، یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، قتاہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن جب خدا کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو یہ شغل و عمل ان کو یادِ الہی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو

پوری طرح ادا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہؓ نے فوراً دکانیں بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے۔

صحابہؓ تمام تر راتیں خدا کی یاد میں جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن راتوں میں بھی وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، خدا نے گواہی دی،

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ
تُلُوتِ الْبَيْلِ وَنِصْفَهُ وَتُلُوتُهُ وَطَائِفَةٌ
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ

(منزل ۲) بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے،

اس زمانہ میں صحابہؓ کو راتوں کے سوا خدا کے یاد کرنے کا موقع کمان ملتا تھا، جلوس دیدار کے مشتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہیں کسی مخفی گوشہ میں جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس والہانہ انداز عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآن پاک نے اس نظارہ کی کیفیت اپنے الفاظ میں اس طرح ادا کی ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي
يُولِي مَلِكًا جَبِينَ تَقُومُهُ ۖ وَتَقَلُّبِكَ فِي
السُّجُودِ، (شعراء - ۱۱)

مدینہ منورہ میں اگر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَافْتُوا
اے لوگو! غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ

لے صحیح بخاری باب التجارة فی الزمر مسلماً، لے فتح الباری جلد ۳ ص ۲۵ بحوالہ عبد الرزاق،

اَسْلَافُ وُصَلَّوْا (الناسیناہ) (ترمذی) اور نماز پر واجب لوگ سوتے ہوں،

بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انھوں نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا، آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت عثمان بن مظعونؓ رات بھر نماز میں مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ "عثمان! تمہارے جسم کا بھی تہیہ حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سونو بھی۔" حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ صحابہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے ایک میں خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے میں اُن کی بیوی، اور تیسرے میں ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ و ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو جا کر نصیحت فرمائی، حضرت ابوذرؓ صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے، حضرت سلمانؓ فارسی اُن کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ اُن کے ہاں جا کر ہمان ہوئے جب رات کو حضرت ابوذرؓ و ابو عبادت کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا، پچھلے پہر جب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا کہ اب نماز کا وقت ہے، کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عہد اقصا کی ہو، یہاں تک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت میں بھی وہ اس فرض سے غافل نہیں رہتے تھے، ایک صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرخطر کام کے لئے کہیں بھیجا تھا، جب وہ منزل مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہیں ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا، تو وقت نکل جائے گا، اور اگر عصر میں تاخیر کی جائے تو حکم الہی کی تعمیل میں دیر ہو جائے گی، اس مشکل کا حل انھوں نے اس طرح کیا کہ وہ اشاروں میں نماز پڑھتے جاتے اور پٹتے

لہ ابوذرؓ و باب القصد فی الصلوٰۃ لہ ابوذرؓ و کتاب الصلوٰۃ فی وقت قیام الہی مسلم بن اللینؓ لہ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب الخنف، لہ صحیح بخاری کتاب الصوم، لہ صحیح بخاری کتاب الصوم،

جاتے تھے سخت سے سخت مجبوری کی حالت میں بھی نماز ان سے ترک نہیں ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت میں وہ دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پھر وہ جس خضوع و خشوع، محویت اور استغراق کیسا تھا نماز ادا کرتے تھے، اس کا نظارہ بڑا پُر اثر ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی، کہ کافر غور توں اور بچوں تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا، حضرت عمرؓ نے اس میں اس زور سے روتے تھے، کہ ان کے رونے کی آواز پھٹی صفت تک جاتی تھی، حضرت تمیمؓ داری ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت میں صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے اور مرے لیتے تھے، ع شب شو صبح وہاں مجھ تا شا بانم، حضرت انسؓ قیام اور سجدہ میں اتنی دیر لگاتے تھے، کہ لوگ سمجھے کہ کچھ بھول گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کئی کئی سو تین پڑھ ڈالتے تھے، اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ میں جاتے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے، کہ حرم محرم کے کبوتر ایک سطح جادہ سمجھ کر ان کی پیٹھ پر آکر بیٹھ جاتے تھے،

ایک رات میدان جنگ میں ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرہ دینے کے لئے متعین ہوتے ہیں، ایک صاحب سو جاتے ہیں، اور دوسرے نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن ان کو تاک کر تیرا رہتا ہے جو بدن میں ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر ہوتے ہیں، مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہیں، ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھے کیوں نہ جگایا، جواب ملتا ہے، میں نے ایک پیاری سورہ غفرہ کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کے بغیر نماز پڑھ کر

۱۔ ابو داؤد باب صلوٰۃ الطالب، ۲۔ نسائی کتاب الامار باب الحافظ علی الصلوٰۃ، ۳۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب اذلبکی الامام فی الصلوٰۃ، ۴۔ صحیح بخاری کتاب الحجۃ، و کتاب الصلوٰۃ، باب المسجد کیون فی الطريق، ۵۔ اسد الغابہ تذکرہ حضرت تمیمؓ داری، ۶۔ صحیح بخاری باب الملک بن ابی سفیان، ۷۔ حالات عبداللہ بن زبیرؓ اصحابہ و اسد الغابہ وغیرہ، ۸۔ ابو داؤد کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من الدم،

اس سے بھی زیادہ پُر اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیرون کا منہ برس رہا ہے، نیزوں اور تلواروں کی بھلیاں ہر طرف کوند رہی ہیں، سرگردن، دست و پاڑو کت گر رہے ہیں کہ دفعہ نماز کا وقت آجاتا ہے، فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بن جاتی ہیں، اور ایک اللہ اکبر کی آواز کیستہ موت و حیات سے بے پروا ہو کر گردنیں جھکنے اور آنکھیں لگتی ہیں،

نور کا ترنکا ہے، اسلام کے دائرہ کا مرکز، فاروق اعظم امام نماز ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں، دفعہ ایک شعی خنجر بکلت آگے بڑھتا ہے، اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر شکم مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے، آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ پر قائم ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نماز پڑھتا رہا کہ آگے بڑھتے ہیں، پہلے صبح کا دو گنا ادا ہو لیتا ہے تب خلیفہ وقت کو اٹھایا جاتا ہے،

حضرت عمرؓ کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لئے جگایا، تو بولے۔ ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، چنانچہ اسی حالت میں کہ زخم سے خون جاری تھا، اپنے نماز پڑھ گئے،

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں، کہ ابن ابی عمیر کی تلوار ان کو گھائل کرتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ داعی اہل کولتیک کہتے ہیں، امام مظلوم حسینؓ بن علیؓ کڑا کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں میدان جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں ہزاروں اشتیاد آپ کو نزعہ میں لئے ہوتے ہیں اتنے میں نظر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں، کہ وہ اتنا موقع دیں کہ آپ نظر کی نماز ادا کر سکیں،

لے صحیح بخاری واقعہ شہادت عنہ، لے موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب من فنی علیہ الدم لے اریاض النضرہ للمحب الطبری جلد ۲ صفحہ ۲۳، مصر، لے تاریخ طبری کیرم، ۳۴ ج، ۱، واقعات لے،

نازمین جس خصوص و شوق کا حکم ہے، صحابہ کرام نے اس کے یہ نمونے پیش کئے کہ عزیز سے عزیز چیز بھی اگر اُن کے اس روحانی ذوق و شوق میں خلل انداز ہوئی، تو انھوں نے اس کو اس ذوق پر نشانہ کر دیا، حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک خوشنما چڑیا نے سامنے آکر چھپنا شروع کیا، حضرت ابو طلحہ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یا دہلی ہی، دل میں کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا، یہ مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ راہِ خدا میں نذر ہے۔

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے، باغ اُس وقت نہایت سرسبز و شاداب اور پھلن سے لدا ہوا تھا، پھلون کی طرف نظر اٹھ گئی، تو نماز یاد نہ رہی، جب اُس کا خیال آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ تھا اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا راہِ خدا میں دیتا ہوں چنانچہ حضرت عثمانؓ نے اس کو بیت المال کی طرف سے بیچا تو ۵۰ ہزار میں فروخت ہوا۔

زکوٰۃ

وَالْوَلَاَ الزَّكَاةَ

زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم | نماز کے بعد جس کا اصل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے، اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظام جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن زکوٰۃ ہے، جو آپس میں انسانوں کے درمیان ہمدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امداد، اور معاونت کا نام ہے، اور جس کا اہم فائدہ نظام جماعت کے قیام کے لئے مالی سرمایہ ہم پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے، جس کا اطلاق تیمم کے ساتھ ہر مالی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں ”زکوٰۃ“ صرف اُس مالی امداد کو کہتے ہیں، جو ہر اُس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو،

زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں | زکوٰۃ بھی اُن عبادت میں سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بنائی گئی ہے، لیکن اُن کے پیروں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا، کہ بظاہر اُن کے مذہبی احکام کی فرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے، کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لاینفک تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے، بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا، اُس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھیں،

اَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ، (تبعہ۔ ۱۰) دہم نے بنی اسرائیل سے اقوار کیا تھا کہ کھڑی رکھو

نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ،

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، (مائدہ۔ ۳۰) (اے بنی اسرائیل) اگر تم کھڑی رکھتے نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ،

حضرت اسماعیل کے ذکر میں ہے،

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
 صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَ
 كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
 وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (مريمہ ۴)

اور قرآن میں اسماعیل کا ذکر کر کے بے شک وہ وعدہ
 کا سچا تھا، اور وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، اور وہ اپنے
 لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا، اور وہ اپنے
 رب کے نزدیک پسندیدہ تھا،

حضرت عیسیٰ کہتے ہیں،

رَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
 حَيًّا، (مريمہ ۲)

اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ
 دینے کی تاکید کی،

توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانور و ن میں ایک عشر یعنی دسواں
 (اجار ۲۶-۳۰-۳۲) نیز ہر بی بی برس یا اس سے زیادہ عرواے پر خواہ امیر ہو یا غریب آدھا شتال دینا
 واجب تھا، (خروج ۳۰-۱۳-۱۵) ساتھ ہی غلہ کا نئے وقت گرا پڑا ناج کھیلان کی منتر بارلین اور پھل والے
 درختوں میں کچھ پھل چھڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی اور یہ علا ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی، یہ
 رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کی جاتی تھی، اس کا ساٹھواں حصہ مذہبی عمدہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ
 حضرت ہارون کی اولاد (لاویین) قومی خاندانی کاہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال میں
 دسواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی مہمانی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافروں، غریبوں، بیوا
 اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے شتال والی زکوٰۃ کی رسم جماعت کے غنیمہ دیا
 مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی،

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان ظاہری قواعد میں کوئی ترمیم نہیں کی،

لے انسائیکلو پیڈیا برطانیکا طبع یازدہم مضمون "خیرات" (CHARITY) باب یہودیوں میں خیرات" لے تورہ خروج ۱۶-۳۸ و ۲۶

بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، انجیل لوقا (۱۸-۱۰) میں ہے کہ جو اپنا عشر (زکوٰۃ) دیا، ہمیشہ، اور
فرخ کے لئے دیتا ہے اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے۔ اسی انجیل کے ۲۱ دین باب کی پہلی آیت

”اگر کوئی دولت مند بیکل کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں

کوئی غریب یہ وہ غلوں دل سے دو دھڑی ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دولت مند

کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ میں لٹائے،

کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا آسان ہے، مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں

داخل ہونا مشکل ہے، (متی ۱۹-۲۴)

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے باوجود آدھے مثقال

والی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱۷-۲۴)

توراة کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گھون تک محدود

تھی، اس لئے انہیں دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے، سو ناچاندی اور ان کے سکون کی چونکہ قلت

تھی اس لئے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی دو جگہ ہے، اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی ہیئت محسوس نہیں

کی علاوہ برین زکوٰۃ کی مدت کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دوسرے یا تیسرے سال واجب الادا ہے، تصریح

معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی وہ کمان خرچ کیجائے، اس کی تفصیل بھی خود توراة

کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے،

غرض وجہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً عرب میں جہاں

کی دولت کے وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے، چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان بھی نہ تھا، قرآن نے

ان کو یاد دلایا کہ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ لَتَلِيَسْمُنَّ
الْأَقْلِيَّةَ مِمَّنْ كُودَ أَنْتُمْ مَعْرِضُونَ

(اور تم نبی اسرائیل سے سپاہ دھاک نماز کھڑی رکھنا
اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے

(بقیہ ۱۰-۱۱) تھوڑے اور تم دھیان نہیں دیتے،

یسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا مگر یہ حکم ہر ایک کے لئے موزون نہیں ہو سکتا تھا، اور
نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود
تھے، تاہم ان کے لئے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانوناً کوئی رقم واجبہ لاد
تی، جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا،

اسلام کی اس راہ میں محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا کلی کارنامہ انجام دیا، اس نے
تکلیف نہایت خوبی اور وقت نظر کے ساتھ، زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان کے مالی کارڈ
کا میاں عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی، اور
ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرچشے قرار دیے، سونا چاندی اور
جانور اور پیداوار اور ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرحیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسواں حصہ
اور پیداوار میں دسواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر
قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین و تحدید
کی، اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا،

یہ تو اجمال تھا، تفصیلی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی ﷺ کی تکلیفی حیثیت
کو نمایان کرنا ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت: اسلام کی تعلیم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی میں نماز کے ساتھ
ساتھ جو فریضہ سب اہم نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، نماز حقوق الہی میں سے ہے، اور زکوٰۃ حقوق عبادین

ان دونوں فریضوں کا باہم لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو نکشف کرتا ہے کہ اسلام میں حقوقِ شہ کے ساتھ حقوقِ عباد کا بھی یکساں لحاظ رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے، چنانچہ قرآن پاک میں بیس مقامات پر ”اقام الصلوٰۃ“ کے بعد ہی اِيتَاءَ الزَّكَاةِ آیا ہے، مثلاً اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يٰۤاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مدح یا اس کے دینے اور نہ دینے والوں کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، اس سے معلوم ہو گا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، بارگاہِ نبویؐ میں اگر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہیں، تو ہمیشہ آپؐ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے، صحیحین کی کتاب الایمان میں اس قسم کی متعدد حدیثیں ہیں جن میں یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائطِ بیعت میں داخل کی گئی تھیں، چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہؓ بھی کہتے ہیں کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت میں باتوں پر کی تھی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا“ وفدِ عبد القیس نے شہدہ میں نبوت کے آسانہ پر حاضر ہو کر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپؐ نے اعمال میں پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی،

سہ ماہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر مین بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ ”پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب وہ یہ جان لیں تو ان کو بتانا کہ دن میں پانچ وقت کی نماز ان پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لیں تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے دو ہفتہ دن سے لیکر اُن کے غریبوں کو دینی جائیگی، صحابہ میں جو لوگ شریعت کے راز دان تھے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہل عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے اُن کے خلاف تلوار کھینچی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لے یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ ۱۵۱ میں، شہ صحیح بخاری جلد دوم صفحہ ۱۵۱ کتاب ترویج اجماع،

کہ جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روانہ نہیں اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم جو رسول اللہؐ صلعم کے زمانہ میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑے گا، حقیقت میں یہ ایک لطیف نکتہ تھا جسکو صرف شریعت کا مجرم اسرار سمجھ سکتا تھا، اس نے سمجھا اور امت کو سمجھایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی،

نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام کی تنظیمی زندگی صرف دو دنیا و دن پر قائم ہے، جن میں سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے، اسلام کا نظام روحانی نماز باجماعت سے جو کسی مسجد میں ادا ہوا، قائم ہوتا ہے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہو، مرتب ہوتا ہے، اسی لئے یہ دونوں چیزیں، اسلام میں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، اور ان کی انفرادی حیثیت کیسے ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعت محمدیؐ نے خاص زور دیا ہے، نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے لیکن اپنی فرضیت کے بعض مقاصد سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہیں یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں جب بعض قبیلوں نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہ کریں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کر دیں گے، تو شریعت محمدیؐ کے شناساے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا، اور بزور ان کو بیت المال میں زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا، کہ اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لیا جاتی، تو اسلام کی وحدت کا سر رشته اسی وقت پارہ پارہ، اور مسلمانوں کی امامت و جماعت کا نظام

۱۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص ۱۵۸، ۲۔ در حقیقت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے طرز عمل کا مندرجہ ذیل آیت تھی، "فَاتَّخَذُوا الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . . . فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" (نوبہ - ۱۰) ان مشرکوں کو مار دو جان پاؤ تو اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو آزادی دے دو نیز دیکھو صحیح بخاری جلد دوم ص ۱۱۰ باب کراہیۃ الاختلاف،

اسی وقت درہم برہم ہو جاتا،

الغرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، یتیم خانوں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فرض کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو مذاہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے،

زکوٰۃ کا آغاز اور تدریج تکمیل

جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدتیہ اگر وہ رفتہ رفتہ تکمیل کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتدا سے اسلام ہی سے شروع ہوئی

لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخوں اور محدثوں کو اس بنا پر کہ شہر میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے، اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مرادف تھا، اس کی مقدار انصاب سال، اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف دو لفظوں سے مرکب ہے،

خدا کا حق اور بھائیوں کا حق، پہلے لفظ کا منظر عظیم نماز اور دوسرے کا زکوٰۃ ہے، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق جب بلند ہوئی، تو اس پکار کی ہر آواز، انہیں دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی، انھیں

صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بشت سے پہلے غار حرا میں چھپ کر خدا کی یاد (نماز) میں مصروف رہتے تھے،

اسی طرح بیکس اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بشت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا، ”آپ قرابتداروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرصداروں کا قرض ادا کرتے ہیں،

غریب کو کھاتے ہیں، ہمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو مصیبتوں میں مدد دیتے ہیں، غور کرو کیا زکوٰۃ انہیں فرائض کے مجموعہ کا نام نہیں ہے؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ تو اُمّ ہیں، اور انہیں دو واجبات

حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے،

سورہ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورہ ہے، لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں، جن سے آگے چل کر رفتہ رفتہ احکام اسلامی کا عظیم نشان تناور درخت تیار ہوا، اس میں نماز کی تمام تفصیلات کو صرف ایک لفظ میں ادا کیا گیا ہے،

وَسَبِّحْ تِلْكَ، (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر،

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ، (مدثر-۱۱) اور بلا بہت چاہنے کے کسی پر احسان نہ کر،

یہی دو بیج جس سے مسائلِ زکوٰۃ کے تمام برگ و بار پیدا ہوئے ہیں، مدثر کے بعد سورہ مزمل اتری اس میں بہ تصریح دونوں حکم موجود ہیں، اور زکوٰۃ کی کسی قدر تفصیل بھی لگائی ہے،

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اور نماز کھڑی کرو، اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا کر
اللَّهُ قَرِضًا حَسَنًا وَمِمَّا قُدِّمُوا لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے اس کو خدا
مِنْ خَيْرٍ يُخَيِّدُ فَوْقَ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ اور اس کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے،

بشت کے پانچویں سال جب حضرت جعفر وغیرہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، اور نجاشی نے اپنے دربار میں بلا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیمات دریافت کی ہیں، اور حضرت جعفرؓ نے اس کے

جواب میں جو تقریر کی ہے، اس میں ہے، اور وہ پیغمبرؐ کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اور زکوٰۃ دین، اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا اور دفعہ بعد

کے دو تقریباً ۱۵۰۰ میں آیا تھا، سوال کے جواب میں آپؐ نے جن احکام کی تعلیم دی، ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی، ۱۵۰۰ میں جب نجاشی نے نامہ مبارک پہنچنے کے بعد، ابرسفیان سے جو اس وقت تک کافر تھے

اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو انھوں نے دوسری چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ و صدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ شہر سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے ہشت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی،

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم صرف نظریوں کا پیش کرنا نہ تھا، بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، اس لئے حالات کے اقتدار اور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزاء اور ان کے متعلق احکام کی تشریح آہستہ آہستہ مکمل کو پہنچائی گئی، مگر معظمہ میں مسلمانوں کی پریشانی پر آگندگی، شکستہ حالی اور غربت و مسکینی کی جو کیفیت تھی اس کی بنا پر اتنا ہی اُن کے لئے بہت تھا، کہ وہ کسی تعلیم و مسکین اور بھوکے کو کھانا کھلا دیں، چنانچہ اس زمانہ میں اسی قسم کے خیرات کی تعلیم دی گئی،

رَمَّا أَذْرَدَكَ مَا الْعَبْدُ فَكَرَّ قَبِيَّةَ. اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھائی کیا ہے کسی دروغنداریا
أَوْ لَطْعًا كَفَى يَوْمَ ذِي مَسْجَبَةٍ، يَتِيمًا قیدی یا غلام کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن
ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، مین ماتے کے کسی بن باپ کے بچہ کو یا خاک مین
پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا کھلانا، (رہلد-۱)

عام قریش پر جنھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی پکار کو نہیں سنا،

عتاب آیا،

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَكَلا
يُخْضَعُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ، (ماعونہ-۱) وہی ہے جو بچے کو دھکا دیتا ہے اور
غریب کے کھانے پر اپنے کو آمادہ نہیں کرتا،
كَلَّا بَلْ لَّا تَكْفُرُونَ الْيَتِيمَ وَكَلا
تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ، (فجر-۱) یہ بات نہیں بلکہ بن بچے کو تم عزت نہیں کرتے اور
آپس محتاج کے کھانے کی تاکید نہیں کرتے،

لے صحیح بخاری جلد اول آغاز کتاب الزکوٰۃ و کتاب التفسیر،

اور مسلمانوں کے اخص، باہمی ہمدردی، اور ان کے جذبہ ترحم کی تعریف فرمائی، کہ

وَيُطْعَمُونَ الطَّاعَةَ عَلَى حَتْمٍ مِّنْكَ يَتَنَبَّهُوا وَاسْتَبِيرُوا، اِنَّمَا تُطْعَمُونَ لِرُجْحَةِ اللَّهِ
اور وہ (عاجتہ ہونے کے باوجود) محتاج، یتیم، اؤ
قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم تم کو
صرف خدا کے لئے کھلاتے ہیں، تم سے نہ بولا پاتے

ہیں نہ شکریہ،

(دھر-۱)

مدینہ منورہ اگر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان ہوا اور انھوں نے کچھ اپنا کاروبار شروع کیا تو روزہ
کے ساتھ ساتھ مسلمہ میں صدقہ انظر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال میں ایک دفعہ عید کے دن نماز سے
پہلے ہر مسلمان سیر سوا سیر غلہ خدا کی راہ میں خیرات کرے، تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر
خوشی اور مسرت سے گذاریں، اس کے بعد مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید لگائی، انھوں
نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کریں،

يَكُونُ لَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ، (بقہ-۷۷)

وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خیرات کریں،

ارثا و ہوا،

قُلِ الْخَيْرُ، (بقہ-۷۸)

کہدو اسے پنہیر، کہ تمھاری ضرورت سے جو کچھ بچ

رہے، (اسکو خیرات کرو)

یہ زکوٰۃ کی تعیین کی راہ میں اسلام کا پہلا قدم ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کیا، عز
جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ
بچے وہ خدا کی راہ میں خیرات کر دیں، آمینہ کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھیں، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی حالت
اسی کی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئیں زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئیں تجارت کی آمدنی
شروع ہوئی تو حکم ہوا،

لے تاریخ نبوی
طبع دیوبند ملتان ۱۳۰۳
مکتبہ کتاب دار کتبہ
تذکرہ نبوی
جلد ۳ صفحہ ۱۱۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبَائِعِ
مَا كَسَبْتُمْ. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ اچھی چیزیں،
جو تم تمہارے لئے زمین سے پیدا کریں، ایسے سے
کچھ خیرات میں دو، (نمبر ۳-۴)

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ
وَمِمَّا نَسْرَفُنَاهُمْ قَرِيبُونَ،
اور ہم نے اُن کو جو روزی دی ہے اس میں
سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے ہیں، (نمبر ۵-۶)

صحابہؓ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لئے بے قرار
رہتے تھے، چنانچہ جب تک ہو کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے، تو غریب و نادار صحابہؓ نے اگر عرض کی کہ اے
خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے،
خود بھی فائدہ اٹھائے، اور دوسروں کو بھی صدقہ دے، انھوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی بھی
طاقت نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجت مند کی مدد کرے، انھوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر
اس کی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا ”تو وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے یہی اُسکا صدقہ ہے“ پھر
صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پُر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہؓ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لئے بازار جا کر
بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے،

لیکن بایں ہمہ اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا، اور اس لئے اُسکا
کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا، رمضان ششمین کو کہ کی فتح نے تمام عرب کو ایک سررشتہ میں منسلک
کر دیا، اور اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،
حُذِّذُوا أَمْوَالَكُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُكُمْ (اے محمد! رسول اللہ! ان کے مال میں سے

وَجِبَتْ كَيْفَ هِيَ

مدتہ زکوٰۃ، وصول کرو کہ اسکے ذریعہ سے تم ان کو

(توبہ-۱۳)

پاک وصاف کر سکو،

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۹۹۹ء میں زکوٰۃ کے تمام احکام و قوانین مرتب ہوئے، اس کی وصولی کے لئے تمام عرب میں محصلوں اور عاملوں کا تقریر ہوا، اور باقاعدہ ایک سیٹ اہل کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورہ برات میں مذکور ہیں، جو شہ کے آخرین نازل ہوئی ہے،

زکوٰۃ کی مدت کی تعیین | اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط و تفریط تھی، تو راتہ میں جو عشر

یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا، (استثنا ۱۴-۲۸) اور انجیل

میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بنا پر زکوٰۃ کی تعلیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا

تعیین تھا، کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور مختصر زمانہ میں واجب لاوا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے

اور بجائے خوشی اور دلی رغبت کے اس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں کی کمزوری

اور قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے،

اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ

تمام تمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لئے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر کیا ہے، جس کی وجہ

یہ ہے کہ آمدنی کا اہلی سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد اس پیداوار کی خود یا اس کی بدلی ہوئی

منشکون کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے، آمدنی کے ان تمام ذریعوں کے لئے یہ ضروری ہے

کہ سال کے مختلف موسم و فصلیں، جاڑ، گرمی، برسات، ربیع اور خریف، گزر جائیں تاکہ پورے سال کے

آمد و خرچ اور نفع و نقصان کی میزان لگ سکے، اور زمیندار کا شتم کار، تاجر، نوکر، صنّاع، ہر ایک اپنی

آمدنی و سرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے، بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل

کی افزائش میں بھی اوسطاً ایک سال لگتا ہے، ان تمام وجوہ سے ہر منظم جماعت، ہر حکومت اور ہر قومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے، شریعت محمدی نے بھی اس بارہ میں اسی طبعی اصول کا اتباع کیا ہے، اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی رقم عائد کی ہے، چنانچہ اس کا کھلا ہوا اشارہ سورہ توبہ میں موجود ہے، جس میں زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے،

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَشْوَاعٌ
مِیْنُوْنَ كِی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں
شَهِرًا فِی كِتٰبِ اللّٰهِ یَكُوْنُ خَلْفَ اللّٰهِ اَشْهُوْرٌ
جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین
کو الگ کر دیا، (توبہ - ۵)

زکوٰۃ کی مقدار [تورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں زکوٰۃ کی مقدار پیداوار کا دسواں حصہ تھا، اور نقد میں آدھا شغال جو امیر و غریب سب پر یکساں فرض تھا، لیکن زمین کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کبیر زمین مرن بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور کبیر نہر کے پانی سے، جہاں مزدوری اور محنت کا اضافہ ہوتا ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہیں، بعض مرتبہ دولت بے محنت، مفت ہاتھ آجاتی ہے، اور بعض اوقات محنت کرتی پڑتی ہے، اس لئے سب کا یکساں حال نہیں ہو سکتا، انجیل نے حسب متلو اس شخص کا کوئی حل نہیں کیا، لیکن محمد رسول اللہ معلّم کی شریعت کا ملہ نے علم اقتصاد سیاسی (پولیکل انسانی) کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعیین کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ کی مناسب شرح مقرر کر دی، اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت محمدی نے تورہ کی قانونی تعیین اور انجیل کی اخلاقی عدم تعیین، دونوں حقیقتوں کو اپنے نظام میں جمع کر لیا، اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجا دیدی کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے، اور جب چاہے خدا کی راہ میں دیدے، اس کا نام لے کر کی مدت حل چھ مہینے، گھائے کی تو، اونٹ کی گیارہ، اور بھینس کی بارہ مہینے ہے،

اتفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی دولت میں غریبوں اور محتاجوں اور دوسرے نیک کاموں کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُؤْمِنُونَ ۚ
الَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ
وَالْمَحْضُورِ (معارج-۱)

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کی دولت میں غریبوں کا حصہ ہے وہ متین، مقرر، معلوم اور علانیہ ہے، چنانچہ قرآن پاک میں معلوم اور معلومیات کے الفاظ جہاں آئے ہیں، وہاں یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب میں جو قوم کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اوکی جو شرح متین اور رواج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا، عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا حکم توراة میں مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس میں مقرر ہے، یعنی پیداوار میں و سوان حصہ، اور نقدین نصف مثقال، انحضرت معلّم نے اپنی حکمت ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحیں مقرر فرمائیں، جو قیمت کے لحاظ سے اسی شرح معلوم کے سادہ ہیں، اور ان شرحوں کو فرامین کی صورت میں لکھوا کر اپنے عامل کے پاس بھجوا یا، یہی تحریری فرامین تدوین حدیث کے زمانہ تک بینہ محفوظ تھے، اور تدوین حدیث کے بعد ان کو بعض کتب حدیث میں درج کیا گیا جو اب تک موجود ہیں، اس تمام تفصیل کا مخرج قرآن پاک میں بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے،

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے اہول کا اقتضا یہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ رکھی جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی، اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے، عرب میں یہ دستور تھا کہ قبیلوں کے سردار

چوتھ وصول کرتے تھے اسی لئے وہ اپنے سرداروں کو مہربان (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور ہو، ہندوستان میں مرہٹوں نے بھی چوتھ ہی کو راج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو کھوکھوں اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت دینے کی نظر تھی، اس لئے اُس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (پہلے) کے بجائے دولت کا پانچواں حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا، جس کو رسول اور اُن کے بعد اُن کے نائب اپنے ذاتی ضروریات، اہل و عیال کے نان و نفقہ اور نادار مسکینوں کی امداد یا حکومت اور جماعت کی کسی اور ضروری مددین صرف کر سکیں،

اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے، "غنم" ہے، قرآن نے کہا،

وَاغْلُظْ اَنْتَ غَنِمْتَ مِنْ شَيْءٍ فَاَنْتَ لِلّٰهِ

خُصُّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى

وَالْيَتٰمٰى وَالدَّٰلِیْنَ وَالْبَنٰى السَّبِیْلِ

(انفال - ۵) کے لئے ہے،

نکتہ، اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنوں سے لڑائی کا اصلی مقصد دین کی حمایت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے، غنیمت کا مال حاصل کرنا نہیں اور اگر کوئی صرف حصول غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ میں جہاد نہ ہوگی، اور نہ اس کا کوئی ثواب ملیگا، اس کی طرف خود قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اس کی تشریح فرمادی ہے، اس بنا پر حقیقت وہ مال غنیمت جو لڑائی میں دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً ہاتھ آئے اس میں پانچواں حصہ نظام جماعت کا حق ہے، یا حکومت کے مقرّرہ بالا مصارف کے لئے ہے، یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس میں سے پانچواں حصہ خدا

کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس میں ہر قدم پر چوری، گم شدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، زمین کی دوسری قسم کا بھی ادعا، یعنی چالیسواں (لیہ) حصہ مقرر ہوا، (جانوروں کا ذکر آگے آتا ہے)۔
 زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ میں شرح زکوٰۃ کی کمی و بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت اور بھی ہے، انسان کی اصلی ضرورت جس پر اسکا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے مالکوں کو یہ چیز براہ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے مالکوں اور تاجروں کی جو دولت ہے، وہ براہ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام میں نہیں آتی، بلکہ مبادلہ اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ کاشتکاروں کی پیداوار کو خرید کر ان کو نقد روپیہ دیتے ہیں، جس سے ان کی دوسری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، پھر وہ اس پیداوار کو لیکر گاؤں گاؤں، شہر، شہر اور ملک ملک پھرتے ہیں، اور اسکی بھی اجرت ادا کرتے ہیں، نیز محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہے، اس سے بدرجہا زیادہ نقد کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے، سونا چاندی صدیوں کے فطری انقلابات کے بعد کمین پیدا ہوتی ہے، اور نقد ہر سال اور سال کی ہر فصل میں انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونا چاندی کی قیمت کا معیار نقد سے گراں تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینوں کے مالک عموماً دیہاتوں میں رہتے اور شہروں سے دور ہوتے ہیں، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہیں، اس لئے نسبتاً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات، اور مستحقین کی امداد میں اس "انفاق" یعنی اخلاقی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں، جن کو عموماً نقد صورت میں دولت کے مالک، اور تاجر پورا کیا کرتے ہیں، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ ان کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہل زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرح مقدار کی تعیین میں اس نفس والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس میں چونکہ

سلفہ نکتہ غلطاً بن قیمنے زاد المعاد میں بیان کیا ہے،

امامت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہیں، اس لئے وہ کل کا خمس یعنی پانچواں حصہ اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورہ توبہ رکوع ۵ میں مذکور ہیں، صرف آٹھ دین، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار پانچواں حصہ (یعنی ۱/۵) مقرر ہوا، یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ میں ان آٹھ مصروفوں کے لئے مجموعی رقم چالیسواں حصہ ملے گی، پھر غریب کچے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ درم یا اس کے مثل سونا، جو ان دونوں دھنوں کو ہر تقسیم کر دیجئے، تو ۴۰ ہو جائیگا، یہ کل زکوٰۃ کی شرحیں ۱/۵ و ۱/۵ و ۱/۵ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو گا کہ یہ تقسیم و تجدید حساب اور اقصا دیات کے خاص اصول پر مبنی ہے۔

جانوروں پر زکوٰۃ [تورہ میں ہر قسم کے جانوروں میں دسواں حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانوروں میں نسل کی افزائش کی صلاحیت اور مدت افزائش (زمانہ حمل) یکساں نہیں ہوتی، نیز جانوروں میں دسویں بیویں کا حصہ متاع ہر تعداد پر چسپاں نہیں ہو سکتا، اس لئے ان میں دسویں بیویں کے بجائے تعداد کے تعین کی ضرورت تھی، شریعت محمدیہ نے اس نقص کو پورا کیا، چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدائش اور افزائش کی مدت کیفیت ادکیت) کی بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانوروں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر، گھوڑے (یا ہندوستان میں ہاتھی) پر کوئی زکوٰۃ نہیں، دوسرے جانوروں کی مالیت اور قوت و کیفیت افزائش کے لحاظ سے حسب ذیل شرح معین ہوئی، یہ وہ شرح نامہ ہے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور زبانی نہیں، بلکہ فرامین کی صورت میں، لکھ کر تمثال کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفائے راشدین نے اسی کی تعلیم حدود و حکومت میں بجا لائی، اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	ایک سے چار تک	کچھ نہیں

لے اجارہ ۲۶-۳۳ ملے خفیہ کے نزدیک خیل متناسلہ اور تجارت کے گھوڑوں میں زکوٰۃ جو سواری اور جہاد کے گھوڑوں میں نہیں

شرح ذکوۃ	تعداد	نام جانور
ایک بکری،	۵ سے ۹ تک	اونٹ
دو بکری،	۱۰ // ۱۴ //	"
تین بکریاں،	۱۵ // ۱۹ //	"
چار بکریاں،	۲۰ // ۲۴ //	"
اونٹ کا ایک سال کا بچہ	۲۵ // ۳۵ //	"
اونٹ کا دو سال بچہ،	۳۶ // ۴۵ //	"
تین سال کا اونٹ کا بچہ	۴۶ // ۶۰ //	"
چار سال کا اونٹ،	۶۱ // ۷۵ //	"
دو سال کے دو بچے،	۷۶ // ۹۰ //	"
تین سال کے دو بچے،	۹۱ // ۱۲۰ //	"
دو سال کا ایک بچہ،	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	"
تین سال کا ایک بچہ،	اور ہر پچاس پر	"
کچھ نہیں،	ایک سے ۲۹ تک	بکری
ایک بکری،	۴۰ // ۱۲۰ //	"
دو بکریاں،	۱۲۱ // ۲۰۰ //	"
تین بکریاں،	۲۰۱ // ۳۰۰ //	"
ایک ایک بکری،	۳۰۰ سے ۴۰۰ پر	"
کچھ نہیں،	ایک سے ۲۹ تک	گائے بیل بھینس

نام جانور	تعداد	شرحِ زکوٰۃ
گائے، بیل بھینس	۳۰	ایک، دو سالہ بچھڑا،
"	۴۰	تین سال کا ایک،
"	۶۰	دو سال کے دو بچھڑے،
"	۷۰	ایک تین سال اور ایک ٹٹ سال کا،
"	۸۰	تین سال کے دو،
"	۹۰	تین
"	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک،
"	پھر ہر دس میں	ایک دو سالہ،

نصاب مال کی تعیین | شرحِ زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ میں شرائعِ سابقہ میں ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی، جن دوسری شریعتوں میں قانونی خیرات کی تعیین ہے اُن میں امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والوں کی تفریق نہیں کی گئی تھی، مثلاً اگر دس بیس روپیے والوں، یا دس پانچ گائے اور بکری والوں سے یہ زکوٰۃ وصول کی جاتی، تو ان پر ظلم ہوتا، تو راۃ میں غلہ اور مویشی پر جو عشر اور نقد پر جو آدھا مثقال مقرر کیا گیا ہے، اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آدھے مثقال کی زکوٰۃ میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ

" خداوند کے لئے نذر کرتے وقت آدھے مثقال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب

کم نہ دے" (خروج ۳۰-۱۵)

لیکن شریعتِ محمدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبوں، ناداروں، مقروضوں، اور اُن غلاموں کو جو سرمایہ نہیں رکھتے یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہیں، اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت

کی کم مقدار رکھنے والوں پر بھی ان کی اپنی حسب خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہیں کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا، سونے کی زکوٰۃ کو وہی آدھا مثقال رکھا لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے لیا جائیگا جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی تین مثقال سونے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مثقال سونے کی متوسط قیمت دو سو درم چاندی کے سکے ہیں، یعنی ایک اوقیہ چالیس درم کے برابر ہے، وہ کم سے کم معیار دولت جس پر زکوٰۃ نہیں حسب ذیل ہے،

نام	اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
قلعہ اور پھل	پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں،
اونٹ	پانچ عدد " " "
گائے بیل، بھینس،	۳۰ عدد " " "
بھیڑ، کبری،	۴۰ عدد " " "
سونا	پانچ اوقیہ (دس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہیں
چاندی	۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہیں،

اس معیار سے امیر و غریب کی سطون میں جو یکساں زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، وہ اس قومی مھول سے بری ہو گئے،

ان مذکورہ بالا اشیاء کی تعداد و کیفیت کے اختلاف کی وجہ سے گو مختلف ہے، مگر مالی اعتبار سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہیں، پانچ وسق قلعہ، دو سو درم چاندی اور پانچ اوقیہ سونا حقیقت ایک ہی معیار ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا چالیس درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درم برابر ہیں

ملہ موجودہ انگریزی حساب سے تین مثقال سونا سات تولہ کے، اور دو سو درم چاندی ۵۲ روپے کے برابر ہے،
 ملہ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب من بیعی الزکوٰۃ وحد الغنی جلد اول ص ۱۹، مجمع المطالع لکنئہ،
 ملہ ایک وسق وہ بوجہ ہے جس کو ماؤۃ ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو،

اسی طرح ایک وقت غلہ کی قیمت اس زمانہ میں چالیس درہم، یا سہ مثقال تھی، یعنی پانچ اوتیہ اور پانچ وست کی قیمت وہی دوسو درہم یا ۲۰ مثقال ہوگی،

حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک آدھے مثقال سونے چاندی کی، زکوٰۃ کے مصارف اور ان میں اصلاحات یہ رقم جماعت کے خیر یا پھر بیت المقدس کی تعمیر و مرمت اور قربانی کے طلائی و نقرئی

ظروف و سامان کے بنانے میں خرچ کیجاتی تھی (خرچ ۳۰-۱۳) دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جا بجا کونون اور گوشون میں کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیئے جائیں، وہ غریبوں اور مساکین کا حصہ تھا، (احبار ۱۹-۱۰) اور سوم یہ تھی کہ ہر تیس سال کے بعد پیداوار اور جانوروں کا دسواں حصہ خدا کے نام پر کھنلا جائے، اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل و عیال کے بیت المقدس جا کر جشن منائے اور کھائے اور کھلائے، اور لاویون میں جو موروٹی کا بن اور خدا کے گھر کے خد متگزار بن، نام بنام تقسیم کیا جائے (اس کے بدلے میں وہ غاندانی و راشت سے محروم رکھے گئے تھے)، اس کے بعد یہ چہرین بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کر دیجاتی تھیں کہ ان سے مسافروں، یتیموں، اور میاؤں کو کھانا کھلایا جائے، (استثنا ۱۴) ۲۶ سے ۲۹ تک

شریعت محمدیہ نے مذہب کی حقیقت میں سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱۔ وہ عبادت میں خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطوں کا حذف کرنا تھا، یہاں ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر مفت خور کا ہنوں اور عبادت گاہوں کے خادموں کی ضرورت ساقط ہوگئی اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو قطعاً بیکار تھا، کلیتہً اڑ گیا،

۲۔ عبادت میں سادگی پیدا کر کے ظاہری رسموں اور نایشیوں سے اس کو پاک کر دیا گیا، اس لئے سونے چاندی کے سامانوں، قربانی کے برتنوں اور محرابوں کے طلائی شمعوں کی ضرورت ہی نہیں رہی

لے دیا یہ جلد اول، باب الزکوٰۃ فی التجارۃ،

۳۔ حج اُن ہی پر واجب کیا گیا جن کے پاس زادراہ ہو، اس لئے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی،

۴۔ زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے میں صرف ہونے کی مانعت کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات میں خرچ ہو گئی تو اس میں ایثار کیا ہوا،

۵۔ اس طرح وہ تمام سامان اور زمین جو ان مہجورین سے بچیں، غریبوں، سیکیزوں، اور مسافروں وغیرہ کو دے دی گئیں،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعت محمدیہؐ نے زکوٰۃ کے سلسلہ میں بعض اور اصلاحیں بھی کی ہیں، مثلاً ۶۔ شریعت سابقہ میں ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ذخیرہ میں جمع ہو کر اس کا کھانا پک کر غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتیں صرف کھانے تک محدود نہیں ہیں، اس لئے شریعت محمدیہؐ نے اس رسم میں یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دے دیجائے تاکہ وہ جس طرح چاہیں اپنی ضروریات میں صرف کریں،

۷۔ ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدسے شغال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعت محمدیہؐ نے میں شغال پر آدھا شغال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمام مستحقین کے ہاتھوں میں دیدیا،

۸۔ غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا، اور وہیں سے وہ پکڑ کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزوں ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم میں منتشر پڑوں کے لئے یہ بالکل ناکافی تھا، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اسی مقام کے مستحقین میں صرف کی جائے،

۹۔ بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤں کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قم کے صدقات کی لاپرواہی کرتے تھے

جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے اور جب نہ ملتی تو ملنے و نظر کرنے لگتے، اسلام نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خوردی کی عادت بد کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعیین کر دی، اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں، اور اس رقم سے کس کس کو مدد دیا جاسکتی ہے، چنانچہ سورہ توبہ کے ساتویں رکوع میں اسکا مفصل ذکر ہے،

۱۰۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کی جاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیئے جاتے، تو یہ تمام سرمایہ غلفا، اور سلاطین کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا، اور سلطنت کی دوسری آمدنیوں کی طرح یہ بھی نکلے عیش و عشرت کے پر تکلف سامانوں کے نذر ہو جاتا، اس لئے تاکید کر دی گئی، کہ جو غیر مستحق اس کو دیکھا، اسے کیلئے یہ حرام ہے، اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دیکھا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ تاباں کان اب تک صحیح مصارف میں خرچ ہوتی ہے،

۱۱۔ اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیروں پر عائد کرتا ہے، تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارون اور ان کی اولاد (نبولادی) کو ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ خاندانی کاہن مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لئے قیامت تک زکوٰۃ کی ہر ترقعی طور پر حرام قرار دی،

۱۲۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں، اور زکوٰۃ کے	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
میں سے کام کرنے والوں، اور ان لوگوں کیلئے	وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
ہے، جن کے دونوں کو اسلام کی طرٹ ملنا ہے،	الرِّقَابِ الْعَامِلِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
اور گرژن چھڑانے میں جو تادان بحرین ان میں	وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِیضَةٌ مِّنَ اللَّهِ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ، اور خدا کی راہ میں، اور مشافکہ بارہ میں، یہ خدا کی

طرت سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت

والا ہے، اس لئے اس کی تقسیم علم و حکمت پر مبنی

(توبہ - ۸)

فقرائین ان خود وار اور ستور الحال شرفا کو ترجیح دی ہے جو دین، اور مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری چاکری یا بیوپار نہیں کر سکتے اور عاجز ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی آبرو اور خود داری کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ان مغلون کو دینا ہے جو اللہ کی راہ میں ناک رہے

لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْكُرْحِ عَنْهُمْ مین اور زمین میں (دروزی جاہل کرنے کے لئے)

الْجَاهِلِ اَعْيَاءٌ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ پہل پھر نہیں سکتے، نا وقت ان کے زمانے کی وجہ

بِسَيِّئِهِمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ لِطَافَا اُن کو بے احتیاج سمجھتے ہیں، تم ان کو ان کے چہرے

پہچانتے ہو کہ وہ عاجز ہیں، وہ لوگوں سے لپکرتے

(نقرہ - ۳۷)

تمام متعین کو درجہ بدرجہ اُن کی اہمیت، اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دنیا چاہئے، چنانچہ اسی سورہ میں فرمایا

وَاتَّقِ اَمْوَالَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ ذَوِي الْقُرْبٰی اور جس نے خدا کی محبت پر، دیا مال کی محبت کے

وَالْيَتٰىمٰی وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ باوجود قربت مندوں یتیموں، مسکینوں اور

وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ مانگنے والوں، اور (غلاموں یا مقروضوں کی گردن

چھڑانے میں، مال دیا،

(نقرہ - ۲۲)

اس کے تین چار رکوع کے بعد ہے،

قُلْ مَا اَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلّٰهِ الدِّيْنُ (۱) کہ جو تم مال خرچ کرو، وہ اپنے مان باپ نزدیکی

الْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰىمٰی وَالْمَسٰكِيْنَ (۲) یتیموں، مسکینوں، اور مسافروں کے لئے،

اور دوستوں کو ترجیح دے ،

نفرار اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ در بدر بھیگ مانتے پھرتے ہیں، ان کو ترجیح دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی عورت و آبرو اور خود کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، آپ نے فرمایا: ”مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دو تھقے در بدر پھرایا کرتے ہیں“ صحابہؓ نے دریافت کیا پھر کون مسکین؟ ارشاد ہوا: ”وہ جس کو حاجت ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ کسی سے مانگتا نہیں!“

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں ایک تو یہ کہ ان بھیگ مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیکھا، اور وہ کمین نہ کمین سے پاہی جائیں گے، اس لیے ان کی طرف اس قدر اعتنا ضروری نہیں، اصلی توجہ ان مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے، جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، کہ ان کی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی، اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کر دے، کہ بے حیا گدا گردن کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے،

شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعیین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے، تاکہ شہس کو مانگنے کی ہمت نہ ہو، اور ہر کس و ناکس اس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل باجی نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وحی الہی نے ان کی پردہ درسی، ان الفاظ میں

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْتَمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ

اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں جو تجھ کو (پیغمبر کو)

فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا صَرَفُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا

زکوٰۃ بانٹنے میں ملن دیتے ہیں، اگر ان کو آپس

لے صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب المسکین الذی لا یجد غنی ولا فطین لہ فیصدق علیہ،

مِنْهَا إِذْ أَهْمَكُم مِّنْ خَطَرٍ، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا
 مَا أَتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا
 اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، إِنَّمَا الصَّدَقَتُ
 لِلْفَقْرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ أَلْفًا
 مِائَةً وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ

ملے تو راضی ہیں اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش
 ہو جائیں، اور کیا خوب تھا اگر وہ اس پر راضی
 رہتے، جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا
 اور کہتے کہ ہم کو اللہ ہے، ان کو اللہ اپنی طرف
 سے اور اس کا رسول دے رہیں گے، ہم کو تو
 خدا ہی چاہیے، زکوٰۃ تو حق ہے غریبوں کا، مسکینوں
 کا، اور اس کا کام کرنے والوں کا، اور ان کا چلنے
 دل (اسلام کی طرف) پر جانا ہے، اور اگر دن
 چھلانے میں، اور خدا کی راہ میں، اور مسافروں میں

(توبہ ۷۰) خدا کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں،

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی درخواست
 کی، آپ نے فرمایا: اسے شخص: اللہ تعالیٰ نے مالِ زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر تک کو کوئی نصیب
 نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اُس کے آٹھ مصرف بیان کر دیئے ہیں،
 اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں۔

اسلام میں زکوٰۃ کے مصارف: یہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صفت کو محیط ہیں فقر
 اور مساکین میں وہ تمام اہل حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و کوشش سے اپنی
 ہشتنگ نہ،

روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، بے لنگرے، مغلوب، کوڑھی، یا وہ
 محنت کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں، کہ وہ

ملے ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ باب من أعطی الصدقة و معد النقص

اپنی روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے، جیسے مبلغین، مذہبی معلمین، بالغ طالب العلم، جو لَفَقَاءُ الدِّینِ اُحْصُرُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ وَكَأَيُّ سَبِيلٍ ضَرَّ بِأَفْئِدَةِ الْكَرْبِ مِیْنِ اِیْ طَرَحٍ دَاخِلِ مِیْنِ حَبْرٍ طَرَحُ اخْفَرَتْ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانہ مبارک میں اصحابِ مَعْرِفۃ دَاخِل تھے، اور وہ کم نصیب بھی دَاخِل مِیْنِ جو اپنی پوری محنت اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہیں، اور فائدہ کرتے ہیں،

وَالْعَامِلِیْنَ عَلَیْہَا، یعنی امام کی طرف سے مدد کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس میں سے اپنے کام کی اُجرت پاسکتے ہیں، اور وَالْمَوْلُ لَفَقَہُوْا فَلَوْ یُحْصَوْنَ (جن کی تالیفاتِ قلوب کیجائے) میں وہ لوگ دَاخِل مِیْنِ، جنکو ابھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے، وَفِی الْوِقَافِ دُرُکُوْنَ کے چھڑنے میں) اس سے مقصود وہ غلام ہیں جن کی گردنیں دوسروں کے قبضہ میں ہیں اور اُن کو خرید کر آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہیں، جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، وَالْغَارِمِیْنَ (آدا ادا نہ کئے والوں) سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں اور قبیلوں میں مصاحمت کرانے کیلئے کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ کے بیت المال سے ادا کیجا سکتی ہے، وَفِی سَبِيلِ اللّٰهِ (مذاکی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کے نیک کاموں کو شامل ہے، اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی، یا سفر حج، یا اور دوسرے نیک کام مراد لئے جا سکتے ہیں، اور وَابْنِ السَّبِيلِ (مسافرین) میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ مسافروں کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی کھدائی، پلٹوں اور مسافر خانوں کی تعمیر بھی دَاخِل ہو سکتی ہے، یہ مِیْنِ زکوٰۃ کے وہ آٹھ مقررہ مصارف جن میں اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم

لے کر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد دیا، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، ابھی آیت گذر چکی لَفَقَہُوْا الدِّینِ اُحْصُرُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ بیان فی سبیل اللہ سے بالاتفاق مرث جہاد نہیں، بلکہ ہر نیک اور دینی کام مراد ہے، اگر فقہاء نے یہ بھی کہا ہو کہ زکوٰۃ میں تملیک بھی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو لَفَقَہُوْا کے "تم تملیک پر بھی ہو، بہت کچھ مشتبہ ہے، جو ممکن ہے کہ لام انتفاع ہو، جیسے خَلَقَ کُلُّ شَیْءٍ مَّا فِی الْاَرْضِ جَبِیْنًا، اَمَّا کِتَابُ الْفُرَاجِ، قاضی ابویوسف، باب الصدقات،

رقم کو خرچ کرنے کی تاکید ہے،

مسکین، فقروں اور زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف یہ ہے کہ اس سے لنگڑے، بوڑھے، اندھے، بوزرے، کوڑھی، معذوروں کی امداد

مفلوج اور دوسرے معذور لوگوں کی امداد کی جائے، نادار یتیموں، یتیموں اور ان لوگوں کی خبر گیری کی جائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان نہیں کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصرف ہے جو تقریباً ہر قوم میں اور ہر مذہب میں ضروری خیال کیا گیا ہے، اور ان مستحقین کی یہ قابلِ ذمہ حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں، لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف قرار دیے ہیں جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

غلامی کا امداد غلامی انسان کے قدیم تمدن کی سب سے بوجھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلاموں کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حسن سلوک کی تاکید کی، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصہ اس کے لئے نامزد فرمایا، کہ اس سے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلاموں کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزاد کا پورا زبرد یہ ہر ایک شخص برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس شخص کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانوں کے اس در ماندہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم شانِ احسان کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر دنیائے عین کی فرست میں نظر نہیں آسکتی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانوں کے اس واجب الرحمہ فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس لے اپنی انت پر ایک نئی رقم واجب ٹھہرا دی، کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اس وقت تک قائم رکھا جائے، جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائیں، یا اس رسم کا دنیا کی تمام قوموں سے خاتمہ نہ ہو جائے،

مسافر گذشتہ زمانہ میں سفر کی مشکلات اور دقتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ بہ آسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ مسافر کی امداد اور ان کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی، صحرا اور بیابان، بھل اور

میدان، آبادی اور ویرانی، ہر جگہ آنے جانے والوں کا ناتا لگا رہتا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، دوست و احباب، مال و دولت سے الگ ہو کر اتفاقات اور حوادث کے سیلاب سے بہک کر کمان سے کمان بچاتے ہیں اُنکے پاس کھانے کیلئے کھانا، پینے کیلئے پانی، ہونے کیلئے بستر اور سنے کیلئے چادر نہیں ہوتی اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آ جاتی ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ اُن کے آرام و آسائش کا سامان کیا جائے، اسی اہول پرسرائیں، کنوین، مسافر خانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہیں،

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس اسٹیم اور بجلی کے عہد میں یہ تمام مشکلین افسانہ کمین اور داستان پارینہ ہو گئی ہیں، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریاں، بڑے سے بڑے بینک، اور آمد و رفت کا سامان کرنے والی کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں، اور مسافر و حضرین کوئی فرق نہیں رہا ہے، مگر غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دو متمددون اور سرمایہ داروں کی راحت و آسائش کے لئے ہوا ہے اور ان کے ان نئے طریقوں نے پرانے طریقوں کے پرانے آثار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آج متمددون دنیا کے بڑے سے بڑے پر رونق شہروں سے لے کر معمولی دیہاتوں تک میں جہاں امیر اور دو مسافروں کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، ریسٹوران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہیں، وہاں اس پورے مسیحی ملک میں حضرت مسیح کی طرح ایک غریب مسافر کے لئے کمین سر رکھنے کی جگہ نہیں کسی کی جب میں جب تک کسی بینک کا نوٹ اور چیک نہیں اس کے لئے ہوٹلوں اور اقامت خانوں کے تمام دروازے بند ہیں، کیا یہ انسانیت کے لئے رحم ہے؟ کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکوں کے طول و عرض میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قبضہ میں آئے، سرائوں، مسافروں، کنوین اور همان خانوں کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہو گیا کہ ایک غریب مسلمان اسپین کے کنارہ سے چل کر کھانہ کے ایک گاؤں میں بہ آرام و آسائش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے

تک اہل باہل و لوٹا تا با وطن کہتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا اور آج بھی اس نظام کی بدولت اُن اسلامی ملکوں میں جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور و طریق سے واقف نہیں ہیں، غریب مسافروں کو وہی آرام و آسائش حاصل ہے، اور امر اور دولت مندوں کے لئے کیا کہنا کہ ایک پرانے جہان گرد سیاح بزرگ دسویں کے متولدہ کے مطابق،

منعم کوہ و دشت و بیابان غریب نیست ہر جا کہ رفت نیمہ زد و بارگاہ ساخت

جمعی کا مومن کے اخراجات | جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ میں نہیں بندہ جاتے حقیقت میں جماعت کا وجود نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی افراد کی طرح جماعت کو بھی ضرورت کی صورت

پیش آتی ہیں، جماعت کے کمزور دن، مند ورون، اور مفلسوں کی مدد، جماعت اور اس کے اصول کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت میں اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد و رفت اور سفر کے وسائل کی ترقی و تعمیر، جماعت کی خاطر جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والوں، اور مفروضوں کی مدد کرنا، جماعت کے ان کارکنوں کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجالائیں، اور اس رقم کی فراہمی اور تنظیم و انتظام کے فرائض انجام دین، زکوٰۃ اسی نظام جماعت کا سرمایہ دولت ہے،

زکوٰۃ کے مقاصد فوائد | زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ "زکوٰۃ" کے اندر ہے، "زکوٰۃ" کے لفظی اور اصطلاحات

معنی "پاک" اور معنائی کے ہیں یعنی گناہ اور دوسری روحانی، قلبی اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہونا، قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے، سورہ وائس میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ

مراد پایادہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا ۹

دَشَّاهَا، (شمس۔ ۱)

ایک اور سورہ میں ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، (اعلیٰ۔ ۱)

مراد پایادہ جو پاک و صاف ہوا،

یہ تزکیہ اور پاکی و صفائی نبوت کے اُن تین عظیم انسان خصوصیتوں میں سے ایک ہے جکا ذکر قرآن پاک کی تین چار آیتوں میں آیا ہے،

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰتِيَهُمْ مِنْكُمْ وَيُؤْتِيهِمْ مِنْكُمْ (لقمہ وجعہ)

وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر اُن کو سنا تا ہے اور اُن کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے اور

اَلْكِتٰبُ وَالْحِكْمَةُ (لقمہ وجعہ)

اُن کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے،

تزکیہ نفس | ان آیتوں سے اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی و صفائی کی اہمیت اسلام اور شریعت محمدی

میں کتنی ہے، یہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل غایت اور نبوتوں کا

اصل مقصد ہے، انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے بڑے حصہ کا سبب تو خدا سے خوف و رجا

اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے، اور اس کی اصلاح غائر سے ہوتی ہے، لیکن دوسرا بڑا سبب، ماسوائے اللہ

کی محبت، اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق ہے، زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے،

غزوہ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہؓ سے بارغِ دستان کی محبت کے سبب جو ان کی دولت تھی، غزوہ

میں عدم شرکت کا جرم صادر ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا ہے،

وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن پاک میں ارشاد ہے،

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ (توبہ - ۱۳)

ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک و صاف بنا،

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال میں سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی

نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ جس کا نام محبتِ مال ہے دل سے دور ہو جاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس

علاج ہو جاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے،

شخصی خود غرضی کی بجائے جماعتی اغراض کے لئے اپنے اوپر ایثار کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیوارِ

ہیں خیر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت قائم، اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے،

قرآن مجید میں سود اور صدقہ میں جو حد فاصل قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،

يَكُنْ لِلّٰهِ الرِّبْوُ وَفِي رِجْلِ الصَّدَقَاتِ (پروہ) خدا سود کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے،

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درحقیقت سود میں نقصان اور صدقہ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہے، بلکہ آخری ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود کو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے، جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی صدقہ و عطایہ قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا متدل نظام باقی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے، اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک انگلی تک نہیں ہلاتی، لیکن صدقہ دینے والے کی امداد کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے،

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر حریص اور طامع ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لئے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خوار اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اہل و منافع پر بیک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریق سے نہیں لوٹتا، بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں ٹوٹا، وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محض ذخیرہ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہروں کی متدیان اور کوٹھیاں اس عبرت انگیز واقعہ کی پوری تصویر ہیں، اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ استغنا اور قناعت ایسی چیز ہے جو عام

اخلاقِ محاسن کا سنگِ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ و حکیمانہ طریق سے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی من کثرة العرض، ولکن الغنی غنی النفس، تو انگریزی دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظوں میں کیا ہے: "تو انگریزی بدل ست نہ ہاں دوسرے لفظوں میں یوں کہو، کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے لیکن یہ غیر فانی دولت حرم و طمع سے نہیں، بلکہ صبر و قناعت کے بدولت حاصل ہوئی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے مطہر، مزیں، اور مصلح اخلاق ہونے میں شہدہ ہو سکتا ہے؟

سود خوار کو دوسروں کے لوٹنے سے اتنی فرصت کمان ملتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کا فرض ادا کرے، وہ تو ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتوں اور وقتوں میں چھینیں، اور وہ اُن کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قابلِ ہمدردی اشخاص کی نوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے اسکی مدد کر کے اس کے زخمِ دل پر مرہم رکھ سکیں،

باجی اعانت کی علی تدبیر | زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجت مندوں کی امداد ہے، انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ تمام مذہبوں نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کیلئے دوسری دنیا کی توقع اور امید کے بڑے بڑے خوش آئند الفاظ استعمال کئے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ قطعی محض اہل مذاہب کی شیریں کلامی سے دور نہیں ہو سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے اور وہی پچھلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی علی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کے لئے علی تدبیر جاری اور نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ خداوند! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر کر، آپ کے گھر کا چوترا (صدقہ) غریبوں اور مسکینوں کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزمِ قدس

کے مقرب درباری، اور اسلام کے معرکوں کے غلبے جاننا زستھے، آپ کی نظر میں کسی انسان کی غریب اور تنگدستی اس کی دولت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی، نہ دولت و امارت عزت و وقار کے مراد تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری، فضیلت و بزرگی کا اصلی معیار تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ مبارک مہینہ وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انھیں کی ہے، انھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار و ایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا،

ان المکثرین هم المقلونؑ، جو دولت مند ہیں وہی غریب ہیں،

اس کے دوسرے معنی یہ ہوتے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہونگے،

پھر انھیں خوشخبری دی کہ غریب (جنگل خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہیں دینا ہے) دولت والوں سے ۱۰۰ سال پہلے جنت میں داخل ہونگے،

اسلام نے ان روحانی تسلیوں اور بشارتوں کے ساتھ جو مزید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی تکلیفوں اور مصیبتوں کو کم کرنے کی عملی تدبیریں ہیں، جن کا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب و تشویق تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کے لئے دو قسم کی تدبیریں اختیار کیں، ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہوا اپنی دولت سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہیں، جس کا نام قرآن کی اصطلاح میں انفاق ہے لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کرتی اس لئے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محمول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا ایک مذہبی فرض ہے، اور اس مجموعی رستم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی امداد و اعانت کے لئے مخصوص کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لئے پُر فرمایا، چنانچہ آپ نے معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر لیں بھیجا، تو تو حید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے،

لے مے ہ، ۳۰ لے مجھو، یہی کہ بار خاق باب المکثرین هم المقلونؑ لکھ جاتے تھے کہ ابابہؓ، ابانہؓ، نقراؓ، المبارہؓ، یہ ظنون قبل انصاف انہم

پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ

تَوَخَّذْ مِنْ غَنَمِيَاءِ هُمْ وَتَرَدَّ عَلَىٰ

فَقْرِهِمْ ۚ

کوڑا دیا جائے،

صحابہؓ نے آپؐ کی ہدایت کے بموجب ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بازار جا کر مزدوری کرتے تھے، تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و مسکین بھائیوں کی اخلاقی امانت میں خرچ کریں، اور اس معاملہ میں خود آپؐ نے یہاں تک اس طبقہ کی دھجائی کی کہ فرمایا: اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے۔ اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ممانعت کی گئی کہ جو تھارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی،

فَإِنَّمَا إِلَهُ الْبَنِيَّةِ فَلَا تَغْفِرْ، وَأَمَّا السَّائِلِينَ

تو یہ تم کو دبا یا نہ کرو اور نہ مانگنے والے کو

بھڑک،

فَلَا تَغْفِرْ، (ضحیٰ-۱)

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی حاجتمند کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرو، کہ وہ شرمندہ ہو بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اس کی توفیق عنایت کی، احسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ حباب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائیگا، فرمایا،

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَتِّ وَلَا بِالْحَدِّ ۚ

تم اپنی خیرات کو احسان دھر کر یا لطفہ دے کر

بر باد نہ کرو،

(بقہرہ-۳۶)

اس لطف، اس مدارات، اور اس دھجائی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابل رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے

سے صحیح بخاری، جلد دوم صفحہ ۹۶، کتاب الریاض البھیہ،

کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف ہم طریقہ سے ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے دینا کا عام حکم دے دیا جاتا، تو کمبھی اس پر اس خوبی، اس نظام، اور اس پابندی کیساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانوں کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمانوں میں اگر امیر کم ہین تو ویسے غریب و محتاج بھی کم ہین، جیسے دوسری قوموں میں نظر آتے ہین، تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے مسلمانوں کا یہ نظام سنت ابری کی حالت میں ہے، اور اسکی تنظیم کی طرف سے غفلت برتنی جارہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر و پراکندہ ہے،

دولتمندی کی بیماریوں کا علاج | دولتمندی اور تنول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب میں ایک مرکز الاءاب بحث کی حیثیت سے پلا آ رہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذاہب ہین جنہیں نہ تو دولتمندی

کوئی تحقیر لگتی، اور نہ غلبی و غربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو متفنن چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن عیسائیت اور بودھ مت، دو ایسے مذاہب ہین جنہیں دولت کی پوری تحقیر لگتی ہے، عیسائیت کی نظر میں دولتمندی اور تنول، نجات کی راہ کا کٹنا ہے، بلکہ کوئی انسان اس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ میں لٹا نہ دے، انجیل میں ہے کہ ایک نیکوکار دولتمند نے حضرت عیسیٰ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب میں فرمایا،

”اگر تو کامل ہوا چاہتا ہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال، اور عماما ہون کو دے

کہ تجھے آسمان پر خزانہ لگے، تب آ کے میرے پیچھے ہوئے“

وہ دولتمند یہ تعلیم نہ کر سکیں جو کر چلا گیا، تب انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا،

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولتمند کا آسان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے،

بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گزرنا اس سے آسان ہے،

کہ دولتمند خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئے (متی ۱۹-۲۱-۲۴)

بودہ مت نے نیک لوگوں کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے، اور ہر قوم کی دولت سے پاک ہونے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہوں تو بھیک کا پیالہ لیکر لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دونوں طریقوں کو ناپسند فرمایا، اصل یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اس برائی کو دوسروں کی طرف منتقل کر دینا، ان کی خیر خواہی نہ ہوئی دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسروں کو دیکر خود اسی حال میں بنجانا کمان کی ٹھنڈی اور اصلاح ہے، اس لئے یہ طریقہ ہر شخص کے لئے یکساں مفید نہیں ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے، جس طرح دولتمندی دنیا میں ہزاروں سید کا ریون کی محرک ہے اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزاروں جرائم کا باعث ہے، اور ان دونوں خرابیوں سے انسانوں کا بچانا ایک نبوت غلمی کا فرض تھا، دولت چشیت دولت، اور غربت بچشیت غربت نیک بدار خیر و شر دونوں صفتوں سے پاک ہے، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکو کار دولتمند ایک نیکو کار غریب سے بدرجائیگی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لئے دولت اسلام کی نگاہ میں خدا کی ایک نعمت ہے، لعنت نہیں، ہنر ہے، عیب نہیں، خیر ہے، شر نہیں، چنانچہ قرآن پاک میں متعدد موقعوں پر دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال واسباب خدا کی راہ میں دے دیں، آپ نے فرمایا کہ تم اہل عیال کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرنے، آپ کے حلقہ گوشتوں میں دولتمند بھی تھے، اور غریب بھی، اور دونوں آپ کے دربار میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبوں نے اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے دولتمند بھائی تو ہم سے سبقت لئے جاتے ہیں، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے

لے بخاری کتاب ابو صایا باب ان یرک در ثمر افئذ فی من ان یتکفوا اناس،

ہیں، جو ہم نہیں کر پاتے، آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، دو تہذیبی صحابیوں نے یہ سنا تو وہ بھی وہ دعا پڑھنے لگے، غریبوں نے پھر جا کر عرض کی تو آپ نے فرمایا "یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا میں ہمیشہ سے غیر منفصل اور نا طے شدہ چلا رہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک دفعہ اپنے تقریر میں فرمایا کہ "لوگو! مجھے تمہاری نسبت جو ڈر ہے، وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے، صحابہ نے پوچھا "یا رسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے؟ فرمایا "دنیا کا باغ و بہار، دیش و نشاط اور مال و دولت، ایک شخص نے کہا "یا رسول اللہ! کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے؟ سائل کا منشاء یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ فتنہ کو نکر سکتی ہے، آپ نے سوال سن کر ذرا ٹال کیا، پھر مینائی سے پینے کے قطرے پوچھے، پھر فرمایا "بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے، جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرم و طمع میں اگر حد اعتدال سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیز ان کی ہلاکت اور موت کا باعث بنتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر جگائی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینک دیتا ہے، اور پھر چرنے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کیلئے بہترین مددگار ہے، لیکن جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے حاصل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھانا چلا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا۔"

اس تقریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرمادیا اور بتا دیا کہ نفس دولت خیر و شر نہیں ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے، اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کیا جائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کیا جائے تو وہ نیکیوں اور بھلائیوں کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اور اگر اس کے حصول و مصرف کا طریقہ صحیح نہیں، تو وہ بری اور شر انگیز ہے، اخلاقی محاسن و محائب، امیر و غریب

سے صحیح بخاری و صحیح مسلم باب استعجاب الذکر بعد الصلوۃ سے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، کتاب الزہد و الرقاق باب یا یحذر من ہر تلافی

دونوں کے لئے یکساں تین، ایک سخی و فیاض و متواضع امیر اور ایک قناعت پسند اور مبارک و شاکر غریب سلام کی نظر میں نصیبت کے ایک ہی درجہ پر ہیں، اسی طرح ایک تکبر غیال امیر اور خوشامدی اور لالچی فقیر پستی کی ایک ہی سطح پر ہیں۔ اس لئے ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولتمندوں کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام میں زکوٰۃ اسی عظیم انسان دو طرفہ اصلاح کا نام ہے، اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کے ناجائز طریقوں، دھوکا فریب، خیانت، لوٹ مار، جو اسود وغیرہ کی سخت سے سخت ممانعت کی، سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی، اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کے لوٹنے کے سب سے عام طریقہ سود کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا، جو زمین یونہی پڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملک قرار دی، چنانچہ فرمایا "زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہیں جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے" (طیالسی صفحہ ۲۰۴) مگر وہ جائیداد کا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق تمام غریبوں کو اس کا حصہ دار بنادیا، مالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں، بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف میں دیا، اور بن لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امراء اور دولتمندوں کے بجائے خالص غریبوں اور بیکسوں کا حق قرار دیا، اور اسکی وجہ بھی ظاہر کر دی،

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
بُتُونِ دَاوُدَ وَنَبَاتِ يَسْرَافِ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
هَاتِهِ لَكَ دَسَّ دَهْ خَدَاوَرَسَ كَ رَسُولِ
وَالسَّائِكِينَ وَالْبَنِينَ وَالسَّبِيلَ كَيْ لَكَ كُونُ دَوْلَةٍ
اُدِّيَمُونَ اُدِّيَمُونَ اُدِّيَمُونَ اُدِّيَمُونَ
بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، (خسراۃ ۱)

پھر قرآن میں سے دولتمندوں ہی کے لینے دینے میں رہ جائے

اس کے بعد اس سلسلہ میں دو تہذیب کی سب سے بڑی بیاری بخل کو دنیا میں انسانیت کا بدترین مظہر اور آخرت میں بڑی سی بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اسی کو کامیابی کی بشارت دی، فرمایا،

وَمَنْ يُزِدْ شَيْخَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، (خسرو - ۱)

اور جو اپنے جی کی لاپچ سے بچا لگیا وہی لوگ

بخل کا مبتلا دوسروں کے ساتھ بخل نہیں کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے، وہ اسکی بدولت اس دنیا میں اپنے آپ کو ہر دلوں پر بڑی اور نیکنامی بلکہ جائز آرام و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، فرمایا،

وَمَنْ يَحْكَمْ فَلَا يَأْخُذُ بِنَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، (محمد - ۴)

اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو،

اس آیت پاک میں درپورہ یہ بھی واضح کر دیا، کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت تمہاری نہیں اصل مالک خدا ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اہلی مالک نہ ہو، بلکہ محض امین ہو، وہ اہلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ خود اس کی ملکیت ہے اور اسکو اپنی ملکیت میں سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے، خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے، اور میری شفیقت اور انانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیوں اور بدیوں کی جڑ ہے، اس آیت پاک کی تعلیم اسی جڑ کو کھودتی اور بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت میں اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا،

لَوْ تَسَاءَلْتُكُمْ يَوْمَ مِيزَانٍ عَنِ النَّعِيمِ، (مکاشفہ)

پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا حساب پوچھا جائیگا

اس لئے ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے، کہ وہ اپنی دولت کو کمان اور کس طرح صرف کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے روپے کی تحلیلوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ کی،

وَنِيلَ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَّ دَعَا، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ،
کَلَّا، (ہمزہ ۴۰)

فرمایا: رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے، اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے، اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہوں اور کارخیزین خرچ نہ کرتے ہوں، ان کو خطاب کیا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَفْقَهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بُشْرًا مِّمَّا
يَعَذَابُ الْإِيمِ،
وہ لوگ جو سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں، اور
اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو
دردناک عذاب کی بشارت دیدی،

(توبہ- ۵)

اس آیت پاک نے صحابہ میں دو فریق پیدا کر دیئے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دینا چاہئے، کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ اس آیت کے تحت میں عذاب کا مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت میں جو حق واجب ٹھہرایا ہے، (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب نہیں، لیکن اہل باز صحابہ اور علمائے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مسئلہ کی پوری گرہ کھول دی، حضرت موسیٰؑ کی توراۃ میں مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی

لے بخاری کتاب العلم باب الاغتصاب فی العلم والحکمة،

خیرات کی کوئی تعلیم نہیں، اور حضرت عیسیٰ کی نبیلین آسمانی بادشاہی کی بنیان سی کے حوالہ کی گئی ہیں جو سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، یہ دونوں تعلیمیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہیں لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند ہمت حوصلہ مندوں کے حوصلہ سے کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی تخیل ہے مگر وہ عوام انسانوں کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے، اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونہ انسانی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کر سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونوں شریعتوں کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کر دیئے، ایک قانونی اور دوسری اخلاقی، قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت میں ملحوظ تھی، یعنی نصف متعال نقدین اور عشر پیداوارین، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع، اور صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اسکا وصول اور خرچ کرنا، جماعت کا فرض ہے، اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر تھا ہے، اس کو حضرت عیسیٰ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہؓ میں دونوں قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لئے آج ٹھاکر رکھنا حرام سمجھتے تھے، جیسے حضرت ابوذرؓ، اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدموں پر لا کر ڈال دیتے تھے، جیسے حضرت ابو بکرؓ، اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ میں بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ، اور بعض انصار کرام، خدا نے انکی مدح فرمائی

وَيُطْعِمُونَ الطَّامِعَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيْنَا

اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود اپنا کھانا مسکین اور

يَتِيمًا ذَا سِنٍ، (دھر - ۱)

وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتوں کے موافق، اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے، اس لئے وہ طریقہ سکھایا ہے، جس سے اہل حاجت اور نیک کاموں کے لئے علمِ ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہل دل اور اہل استعداد کے مرتبہ کمال کے لئے بلند سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی خوبیاں اور بڑائیاں بھی بیان کر دی ہیں، تاکہ امت کے باہم صلہ و افرادِ بہت کے شہروں سے ان کو اس سدرۃ المنتہی تک پہنچنے کی کوشش کریں،

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسلام کے اس آخری مرتبہ کمال کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں،

”وایں طائفہ، جان و مال در باختہ بند
 اس فرقے نے اپنی جان اور مال کو ہار دیا ہے
 و با بیچ کس با سوا اللہ نہ پرداختہ اند، گفتہ ایشان
 اور خدا کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا، اس کا منہ
 است، الفقیر مالہم مباح و دمہ ہکا
 ہے کہ درویش وہ ہے، جس کا مال و وقت اور جگہ
 یعنی درویش صادق آن بود کہ بخون و مال
 خون معاف ہو، اس کو اپنی جان و مال پر کوئی غور
 اور ادعویٰ نہ ہو۔۔۔ اگر مالش بر بند خویش
 نہ ہو۔۔۔ اگر لوگ اس کا مال اٹھا لیا ہوں تو خوش
 گوید احمد للہ کہ بجائے از پیش من برداشتند
 ہو کہ احمد للہ اس کے اور خدا کے درمیان جو لیک
 تا گفتہ اند، زکوۃ نعمت دینا ز یک ایں طائفہ
 پردہ پڑا تھا وہ اٹھ گیا، یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے
 محمود نباشد، اندر انکہ غلبہ نامتودہ است، و بخلی تمام
 کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوۃ دینا کچھ اچھا
 نہیں ہے، کیونکہ نجاتِ تعزیت کے قابل نہیں
 باید تا دوست درم را در بند کند، و یک سال جو
 اور اس کے لئے کہ سال میں دو سو درم جمع ہوں
 دارو، آنکھ و پنج درم ازاں بہر،

اس کے بعد حضرت شبلیؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے،

یکے از فقہاء بریں از ایش شبلی رحمۃ اللہ علیہ را کسی نے حضرت شبلیؒ سے امتحاناً پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے پر سید کہ زکوٰۃ در چند لازم آید، گفت جواب بر مذہب فقہانِ خواہی، یا بر مذہب فقہراں؟ گفت بر ہر دو جواب فرما، شبلیؒ گفت، بر مذہب فقہان از روایت درم بعد از حولانِ حول پنجم باد و او، و بر مذہب فقہراں در حال ہر روایت درم باید داد و جان بشکند بر سر باید نہاد، فتیہ گفت ما این مذہب از کلمہ دین گرفتیم، شبلیؒ گفت ما این مذہب از عداوتِ ربِّ العالمین گرفتیم یعنی ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، او ہر چہ داشت پیش سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہاد و ہر گونہ خوشن بشکند داد، (مکتوب ۳۴ - سہ صدی)

کو شکرانہ میں دیا،

مقدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسرے فریق کے مطابق تھی، آپ کے پاس عمر بھر کسی اتنا جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے، جو کچھ ہوتا وہ اسی دن اہل استحقاق میں تقسیم ہو جاتا، اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کے چند خرف ریزے بھی پڑے رہتے، تو گھر میں آرام نہ فراتے، مگر عام امت کے لئے اپنے مسک کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی ان کے لئے مقرر کیا گیا جو ان کی قوت، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو، تاکہ نہایت کم دروازہ غریبوں اور دو قمتوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں کھلا رہے، اور اس لئے تاکہ بے قیدی عدم پابندی کو گونہ کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو، مقدادِ معین کے مالک پر ایک رقم قاننا فرض کی گئی، تاکہ جماعت کے مجبور و معذور

افراد کی لازمی طور سے دشگیری ہوتی رہے،

اشرکیت کا علاج | دنیا میں امیر و غریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور میں، قوم کے مختلف

افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت یعنی طور سے پیدا ہو جاتی ہے بعض طبقے نہایت دولت مند ہو جاتے

ہیں جن کے خزانوں کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہیں جنکے

پاس کھانے کے لئے ایک سوکھا کھڑا، اور سونے کیلئے ایک بالشت زمین بھی نہیں ہوتی اور دولت مند طبقوں کی خود

خود پسندی، عیاشی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے، کہ وہ اپنے بھوکے اور ننگے بھائیوں کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا

اور کپڑے کا ایک چھتھرا تک دینے کے روادار نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، کہ یہ اتفاقی دولت، خدا کی نظر

سے نہیں، بلکہ ان کے علم و ہنر، سعی و کوشش اور دست و بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے ان سست و ناگاہ

افراد کا اس میں کوئی حصہ نہیں، فارون کو جب زکوٰۃ و خیرات کا حکم ہوا، تو اس نے جواب میں یہی کہا،

اِنَّمَا اَوْفَيْتُكُمْ عَلٰیٰ عِلْمِ عِبْدِیْ (قصصہ ۸) مجھ کو تو ایک ہنر سے جو میرے پاس جو یہ سب ملا،

چنانچہ ہر زمانہ کے قانونوں کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے،

یونان کے آخری دور میں یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ میں یہی شکل نمودار ہوئی،

یورپ کی موجودہ فضا میں یہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات کے ابواب و کافون اور سیلاب پیدا کر رہی

ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور پر قائم ہے، اور توشلزم، کمیونزم، انارکزم، اور باشوزم، کے

طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے، یہ دنیا کے نئے خاکے تیار

کرنے والے، جو نقشے بنا رہے ہیں، وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالفت ہیں، کہ ان کی دائمی

کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس شکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے اسی کے حل کرنے

کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متفقہی ہے، دولت و

سرہایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا جائے، سوہو کو حرام قرار دیا، مگر وہ جاہل و صرف ایک شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دینے میں تصریح اور شدت بہت کے بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدلہ دیا اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرہایہ کو لیکر تمام انسانوں میں بڑا تقسیم کر دیا جائے، تاکہ دنیا میں کوئی تنگنا اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا کہ ہر سرہایہ واد پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا، کہ وہ اس رقم سے قابل اعانت لوگوں کی دستگیری کرے، یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اتنے رقبہ میں جتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہے، پیدا نہیں ہو سکتے، خلافت راشدہ کے عہد میں حضرت عثمان کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب میں دولت افراط کی حد تک پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق، کہ جو لوگ سونا چاندی کا ذکر کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہ فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے، اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خدا کی راہ میں دیدے، اور شام کے دو تہند صحابہؓ نے ان کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دیکر بچاتے ہیں تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی، اور زعمو امین کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا،

اقتصادی اور تجارتی فائدے | زکوٰۃ میں ان روحانی اور اخلاقی فائدوں کے ساتھ اقتصادی خفیت سے دنیاوی

فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اور اگر گذر چکا ہے کہ زکوٰۃ انہیں چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفتیں پائی جائیں یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی اس کی تجارت میں نہ چندان فائدہ ہے، اور نہ وہ دوسروں کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے، اسی لئے سبزیوں اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نموسے یہ مقصد ہے، کہ ان میں یا تو پیداوار یا تناسل یا مبادلہ کی بنا پر افزائش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جو اہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر زر و زمین اور مکان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ان دونوں نکتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں، بلکہ محنت، کوشش اور جدوجہد سے اس کو ترقی دین ورنہ مہل سرمایہ میں سال بسال کمی ہوتی جاگی، جس کو فطرہ گوئی برداشت نہیں کر سکتا، اگرچہ زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہیں ترقی دیجائے کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں ایک خاص رقم ادا کرنا پڑے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو، یہ رقم منافع سے ادا کرے، اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے، اسی بنا پر اسلام نے زکوٰۃ کو انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا جنہیں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابہ کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو قیوموں کے سرمایوں کے متوالی تھے ہایت کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے باغ ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے اور پنے بڑے محقق کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی تر جان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوٰۃ فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گھار کر رکھتے ہیں

وَلَا يُفْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُ

اور اس کو خدا کی راہ میں نہیں صرف کرتے، انکو

بَعْدَ آيَةٍ، (توبہ - ۵)

سخت دردناک عذاب کی بشارت دو،

یہ دردناک عذاب، قیامت میں تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا میں بھی ان کیلئے اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں، اور اس سے دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے، اس کو بیکار اور معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذاب الیم میں مبتلا کرتے ہیں، اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہیں، اس لئے امراء کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے، کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں،

فراہ کی اصلاح | اب دوسری طرف فقر راگروہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام شاربین مذہب نے انسانوں کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور ترحم کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے مگر حقیقت ان کے رحم، ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پھونڈا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیر خواہی کی بنا پر ہمیشہ اُس کے پھوٹے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا نشتر اس کو چیرے کہ ان باتوں سے اس کو تکلیف ہو گی کیا کوئی عقل نہ کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا،

گذشتہ مصلحین نے عموماً اس میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے بعض نے تو اس زخم میں صرف نشتر ہی لگا دیا ہے، اور مرہم کا کوئی پھا نہیں رکھا، چنانچہ زروشتی مذہب میں سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بھلائی بودہ مذہب میں اس زخم کو ستر پاد او فاسد بننے دیا گیا ہے، اور بھکشو ن کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیک کے لئے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوٹے کو دور کرنے کیلئے ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونوں عمل کئے ہیں، اس نے اس نگیں اور درد مند طبقہ کے زخم میں نشتر بھی لگا دیا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ مہربانیاں، تسلیات، بشارتیں اور عملی امداد و اعانت

کی تربیرین، جو اُس کے دل کی ڈھارس، اور اس کی امیدوں کا سہارا ہیں، اور نشر اس کی وہ اصلاحات ہیں، جو اس نے اس طبقہ کو دناؤ، بستی، کم ہمتی، لالچ، دوسروں کی دست گیری، اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے کے لئے جاری کیں، اس نے اہل حاجت کے لئے دوسروں سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہیں کی، لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے،

عام طور سے اس قسم کا وعظ جیسا کہ عیسائی مذہب میں ہے کہ جو کچھ ہے خدا دیا، اور غریبوں اور مسکینوں کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم اور رحم و محبت کا نہایت بلند منظر نظر آتا ہے، لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دو متمذون کو سب کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دیدینے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس سے دینے والوں کے جذبہ ایثار اور ان کے جو دوسرا اور فیاضی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہیں، اسی شدت سے آپ انسانیت کے کثیر التعداد طبقے کو، گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی بستی، اور دوسرے کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہیں، اور بے محنت کھانے، اور بے تلاش پانے کا سبق پڑھا رہے ہیں اس طرح ان کے لئے گداگری، دناؤ، بستی، ذلت، سفلی پن، کم ہمتی، نامردی، اور تمام رذیل و پست اخلاق کا گدھا تیار کر رہے ہیں، جہاں یہ تمام بجا ستین اگر جمع ہونگی، کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوع بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جس نبی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟

پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ہشت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہیں ہوئی، وہ انسانوں کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، غریب و امیر اور مسکین و دو متمذون دونوں آپ کی نگاہ میں یکساں ہیں، اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھ کر برابر بات سے ناپا ہے، اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے،

یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے، جس پر نبیوں کے خاتم اور دینوں کے کتب علیہ السلام کے سوا

دنیا کے کسی اخلاقی مسئلہ اور روحانی مصیحت کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکا، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت و ہمدردی کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں، تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کے ساتھ امر اور کافقہ اپنے اخلاقی معائب کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک، اور اخلاقی احساس سے تمام تر تہمتی مایہ ہو جائیگا، اور اگر غریب اور فقرا کو ہر قسم کی گداگری اور دیروزہ کی اجازت دیدی جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائیگی، اسی لئے داعی اسلام علیہ السلام نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بنائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی میار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے تقاضے اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی، ایک طرف تو اسلام نے امر اور دوئلہ دونوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا،

أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَ، (ضحیٰ - ۱)

دوسری طرف خود دار و بے نیاز فقرا اور غریبوں کے طبقہ کی مدد فرمائی،

يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُ التَّعَقُّفُ
تَعْرِضُ مَتَابِعُهُمْ لَئِيَّاسُكُلُونَ النَّاسَ
إِلْخَافًا، (بقعرہ ۲۷)

نہیں مانگتے،

اور بھیگ مانگنے کو خلاف تقویٰ قرار دیا، جو لوگ بھیگ بھیگ کر جگ کرتے تھے، ان کو خطاب کرتے کہ

وَنَزَّوْدُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ الْقَوَى، اور زاد راہ دیکر چلو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ

(بھیگ نہ مانگنا) ہے،

(بقعرہ ۲۵-۲۶)

ایک طرف دولت مندوں کو فرمایا کہ تمہارا خن اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کو خالی

مست لوٹاؤ، دَلُوْكَ بِشِقِّ نَصْرَةٍ“ اگرچہ چھوہارے کی ایک پچانک ہی کیون نہ ہو، دوسری طرف فقیروں کو فرمایا کہ تمہاری خود داری یہی ہونی چاہئے کہ کسی کے سامنے کہی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ الیڈ العلیا خیر من الیڈ السُفلی“ اور کہا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے“ (یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے) یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانوں کے دونوں طبقوں کو اپنے فیض سے معمور کیا، اور دونوں کے لئے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع ہم پہنچایا۔

صدقہ و خیرات و حقیقت وہ پانی ہے جو دینے والوں کے قلوب و نفوس کے تمام میل اور گندہ پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن کو لیکر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیاسے اس کو چلوں میں لے لیکر پینے لگتے ہیں، اسی لیے آنحضرت صلم نے فرمایا،
ان هذه الصدقات انما هي اول ما يطلع عليه القلب
یہ صدقہ تو لوگوں کا میل ہے،

اگر آج اُن فقیروں اور گداگروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالو جو استحقاق شرعی کے بغیر سال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو نظر آجائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے دونوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے،

حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی اخلاقی نتائج ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہے جو غیر مستحق، انار، اہلیل، فقراء اور مذہب گداگروں کا تمنائے امتیاز نہیں، اور حقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقراء اور گداگروں کے دامن دل کو بخش بنا دیتا ہے تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بعض دفعہ قدرۃ ایسی مجبوریاں پیش آجاتی ہیں جنہیں سب طبع سے نفیس طبع انسان کو اپنی جان بچانے کے لئے گندہ سے گندہ اور میلے سے میلہ پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے صدقہ و خیرات کے قبول

لے بخاری کتاب الزکوٰۃ باب انما لا بد من الصدقة عن المسلمین ملے سلم کتاب الزکوٰۃ باب ترک استعمال اللہ علی الصدقة.

کرنے کی اجازت دی جائے، شریعتِ محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو برے اثرات طاری ہو سکتے ہیں ان کے افساد اور دفعیہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہیں، اور چند نصاب مناسب احکام جاری کئے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصتہً نوجہ اشتراک کیا جائے یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنونِ کرم بنایا جائے، نہ عام مجمع میں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لئے دیا جائے کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی ہستی، اور دھارت ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خود داری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ ناشائستہ اس کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شریفانہ جوہر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے، یا ان میں بڑے ظرف کے شریف انفس لوگ ہوں، وہ اپنی نظرمیں اپنی ذلت آپ محسوس کر کے، اپنی جان پر کیس نہ جائیں،

اسلام نے انہیں باتون کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی، کہ دینے والوں کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ
 اِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوْحَدِ اللّٰهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ
 جَزَاءً وَلَا شُكْرًا، (دھر۔ ۱)
 اور شکر یہ نہیں چاہتے،

اس شریفانہ تعلیم کو دیکھ کر بدلتے تو کیا ہم کو تمہاری احسان مندی اور شکر گزاری بھی نہیں چاہئے، پھر صدقہ دینے والوں کو یہ بھی تصریح بنا دیا کہ تمہارے احسان دھرتے طعنہ دینے، یا لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم اشران کا زناہ کی حقیقت باطل ہو جائے گی، اور تمام ثوابِ صرفِ غلط کی طرح تمہارے نامہ اعمال سے مٹ جائیگا، فرمایا،

الَّذِينَ يَمْنَعُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
 جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،

ثُمَّ لَا يُنَبِّعُونَ مِمَّا افْقَوْا مَنَّا وَلَا آذَى
 اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں، نہ طعن دیتے
 تَقْدَرُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خِشْيَةَ عَلَيْهِمْ
 ہیں، ان کا اجر ان کے خدا کے پاس امانت ہے
 وَلَا هُمْ يَخْشَوْنَ، قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفُورٌ
 اور نہ ان کو قیامت میں کوئی خوف ہے، اور نہ
 خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَتِهِ يُنَبِّئُهُمَا آذَى وَاللَّهُ
 وہ انگین ہونگے، کچھ نرمی کی بات لکھ کر اور شتم پوشی
 غَفُورٌ حَلِيمٌ، کر کے سائل کو نال دینا اس حد سے بہتر ہے

جس کے بعد طعن دیا جائے یا احسان جایا جائے
 خدا تمہاری ایسی خیرات سے بے نیاز ہے اور تمہارے
 ایسے کاموں پر بردباری سے درگزر کرنے والا ہے

(بقہ - ۳۶)

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دلنشین تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ
 مسلمانو! اپنے صدقوں کو احسان بنا کر، اور طعن
 بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ كَالَّذِينَ فِي بَيْعِهِ مَالٌ لَهُ
 دے کر، برباد نہ کرو، جیسے کہ وہ اپنے صدقوں کو
 سِرَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 برباد کرتا ہے جو محض لوگوں کے دکھلانے کو دیتا
 الْآخِرِ فَعَمَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
 ہے، اور خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا،
 فَاصَابُهُ وَابِلٌ فَبَزَجَهُ صَدَقَاتُ الْكَافِرِينَ
 اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان کی ہے جس پر
 عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 کچھ گرد پڑی ہوئی ہو، اور اس پر ایک پانی پڑ گیا
 الْكَافِرِينَ، ہو جس نے انکو صاف اور پھیل کر دیا کہ اب پھر

کوئی چیز ہم نہیں سکتی ہے، ان لوگوں نے جو کام کیا
 اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے، خدا کا زور کوہ

یہاں تک کہ

(بقہ - ۳۶)

منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا کہ دینے والے

خود کی کو نہ دین، بلکہ وہ اس کو امیر جاعت کے بیت المال میں جمع کریں، اور وہ امیر حسب ضرورت مستحق کو بانٹ دے، تاکہ اس طرح غریب لینے والا گنہگار نہ ہو، لیکن ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنون بن کر اپنی ذلت نہ محسوس کرے، اور دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پرست رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم کا اخلاقی معیار اپنی پوری بلندی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور مسکینوں کو درہم کی ٹھوکہ کھانے کی رسوائی، اور ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچایا جائے،

۲۔ اسی لئے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، کہ علانیہ دینے میں بھی سائل بے حیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر و فاقہ کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فضل سے اس کو غیرت اور شرم نہیں آتی، اور اس لئے اس کا درد تھا کہ اگر اس کا درد نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ دنیا میں گداگری، دروازہ گری، اور بھیک مانگنے کے پیش کی شاعت کا سبب بن جائیگا، اور یہ احمق اور چھپا کر دینے کی صورت اس لئے بھی اچھی ہے، کہ دینے والا نہایت اور شرمیلی کی آلائشوں سے اپنے اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ دہانے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو!

معراج مسلم کی بارگاہ
باب فضل اہل
الصدقہ

لیکن بعض مومنین ایسے بھی ہیں کہ جان صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو ترغیب اور تشویق دلانے کی خاص نیت ہو، یا خود سائل پیش دستی کر کے جمع میں سوال کر بیٹھے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآن پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ظاہر کیا،

إِنْ تَبْتَذِرُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُكْسِبُوهَا وَتُؤْتُوهُهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ، (بقرہ ۲۷۱) اگر تم صدقہ کو کھلم کھلا دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ بہت ہی بہتر ہے

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں صدقہ کے اہل کو عام خیرات کیساتھ مخصوص کیا ہے، مگر فرض زکوٰۃ کے لئے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے، کہ اس سے اسلام کے ایک رکن کی شاعت اور تبلیغ

اور دوسروں میں اس کی پیروی کی ترغیب و تشویق ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی ہمت سے بری خیال کئے جاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک آیت کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عبد نبویؑ میں تھا، یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے مالوں کے سپرد کی جائے، اس لئے اخفاء کا جو فائدہ فقراء کے حق میں ہے وہ اس طرح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقروں کو دو تو چھپا کر دنیا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت مست رہے، اسی لئے جس آیت میں اعلان کی اجازت ہے، اس میں فقراء کو براہ راست دینے کا حکم نہیں، اور جان اخفاء کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہاں فقراء کو دینے کی تصریح ہے، اس لئے اعلان اور اخفاء کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ میں ہے، کہ اگر بیت المال اور ناہین بیت المال کے ذریعہ سے ادا کرو تو ظاہر کر کے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونوں کا حساب پاک رہے، اور ہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہ راست مستحقین کو دینا پڑے جس میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں، اور براہ راست تم ہی کو ان کو دینا ہے، بیت المال کا پردہ بیچ میں نہیں ہے، اس لئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو، تاکہ دینے والا ناپیش سے اور لینے والا ذلت و خواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب، اعلان اور اخفاء کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے کہ حقوق اسلام ادا کرنے میں اس قسم کی نقیہانہ ٹھوکر کی ضرورت ہو، ورنہ صحابہ کرامؓ کی ترغیب کے لئے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا، مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سی معمولی رقم کے لئے جب تک اخباروں کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیئے جائیں، دینے والوں کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔

۳۔ تمام اخلاقی اور تمدنی رتی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہے، بلند ہمتی کا اقتضاء یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں بیچ نظر آئیں، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے تاکہ بہتزل اور ادنیٰ درجہ کی

چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے اندر ہستی اور دنائت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر حد درجہ کا لالچ اور چھوڑ پڑ پیدا ہوگا، کہ معمولی اور سٹری گلی چیز تک اس کے لالچ سے نہیں بچ سکتی اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بندھی اور علو کے بجائے بجات، حرص اور کینہ پن، اور تزکیہ کے بجائے اور زیادہ نجاست اور گندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دینے کا منشا دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا بلکہ اس بیکار اور سٹری گلی چیز سے اپنے دامن اور صحنِ ظن کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے، روایتوں میں ہے کہ اصحابِ صفہ کو جنھوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسبِ معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لئے لوگ کھجوروں کے بدمزہ خوشے لاکر مسجدوں میں لٹکا دیتے تھے، اور جب وہ گروہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہو جاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چار کھجوریں توڑ کھا لیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی، اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ حَقِّهِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ فَيُتْرِكَكُمْ مِنَ الْفَعْلِ
بِأَحْزَنِكُمْ إِنَّا أَعْيَضُوا عَنْكُمْ
أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

مسلمانو! اپنی کئی سے اور اس چیز سے جو تمہارے
لئے ہم نے زمین سے نکالی ہے، بہتر حصہ خیرات
کر دو، اور ان میں سے رومی مال کی خیرات کا قصد
نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تم کو نیا جائے تو خود تم مذکور
لیکن یہ کہ چشم پوشی نہ کر جاؤ، اور یقین کر دو کہ خدا تمہارا

اس قسم کی خیرات سے بے نیاز ہے، اور وہ خوبون

والا ہے، (خوبیوں ہی والی چیز پسند کرتا ہے)

(نمبر ۵-۳۷)

۴۔ فقراء اور مساکین کی دنائت اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انھیں لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے جو باوجود تنگدستی اور بے بضاعتی کے خود داری اور قناعت کو ہاتھ

سے جانے نہیں دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے شخص کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان کی اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ غفل اور نادار اصحاب متھے، لیکن ان کی خود ری اور قناعت کا یہ حال تھا، کہ پریشانی صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی، اس بنا پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین متعی قرار دیا،

لِنَقْرَأَ الَّذِينَ اُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْبِبُهُمُ الْجَاهِلُ اَعْيَاءٌ مِّنْ لِّعَفْفِ
تَعْرِضُ عَنْهُمْ سُبْحٰنَ لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ
الْحَقَّ،
صدقہ ان فقر کے لئے ہے جو خدا کی راہ میں
گھرے ہوئے ہیں، (بغرض معاش و تجارت سفر
کی قدرت نہیں رکھتے، جو لوگ ان سے نافرمانی
ہیں خود داری اور عدم سوال کی وجہ سے انکو
مالدار سمجھتے ہیں، تم صرف ان کے بشر سے انکو

پہچانتے ہو، وہ لوگوں سے گزر کر انکو کچھ نہیں گنتے (بقرہ - ۳۷)

آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی در در کی ٹھوکنے کھاتے ہیں، اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں،

۵۔ لیکن با این ہمہ حرم و احتیاط اگر کسی حقیقت ایک نہایت مبتذل شیوہ ہے، اس بنا پر اسلام نے سخت مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت دی، اور جتنا تک ممکن ہوا لوگوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی، چنانچہ آنحضرت معلوم نے بعضوں سے اسکی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، انھوں نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ میں اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا تو بچی کسی سے نہیں کٹتے تھے، کہ انھادوں، ایک دفعہ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگیں گے تو میں اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، آپ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بوسے میں یہ

لے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئلہ

ضمانت کرتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے،

حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انھوں نے ایک دفعہ آنحضرتؐ سے سوال کیا، آپؐ نے عنایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اسے حکیم: یہ مال بظاہر نہایت شیرین اور خوش رنگ چیز ہے، جو اس کو شرافت کے ساتھ لے گا اس کو اسمین برکت دی جائیگی، اور جو لالچ کے ساتھ لے گا، اس کو برکت نہ ملے گی، اور اس کی حالت ایسی ہوگی، جیسے کوئی کھانا چلا جائے اور اسکا پیٹ بھرے، اور کھا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، حکیم نے لکھا یا رسول اللہؐ آج سے میں پھر کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے رہے اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے۔

اس کی اور متعدد مثالیں ہیں، اس عمومی مانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگوں کے لئے جو صاحب دست و بازو ہوں، یعنی جنکے ہاتھ پاؤں، اور آنکھیں، صبح و سالم ہوں بھیک مانگنے سے سخت مانعت کر دی گئی، فرمایا کہ

لا تَحْتَ الْمَسْئِلَةِ لِجَلِّ قَرِيٍّ، وَلَا

طَافِتٍ أَوْ رَسَكَةٍ وَالْأَمْرُ مَجْمُوعٌ وَسَلَامٌ دَلِيلِي

لَذِي مَرَّةٍ سَوِيٍّ (ترمذی)

بھیک مانگنا حلال نہیں،

مجھ بخاری میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا،

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ

قَمِيٍّ هُوَ أَوْ ذَاتُ كِيٍّ جَسَدِيٍّ مِثْلِيٍّ

حَبْلُهُ فَيَحْتَطَبُ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ

يَكُونَ كَمَنْ فِي مَنِّ كَسِيٍّ كَارِيٍّ لِيَكْرِيَّانِي بِمِثْلِيٍّ

يَأْتِي سَجْدًا فَيَسْأَلُهُ اعْطَاكَ أَوْ مَنَعَكَ

بُوجْهِ أَثْمَانِ اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے

(کتاب الزکوٰۃ باب الاستعفاف عن المسئلة)

سے بھیک مانگے، وہ اُسے دے یا نہ دے،

لے ابداد و کتاب الزکوٰۃ باب کرامۃ المسئلة ۱۷۷ مجھ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب الاستعفاف عن المسئلة،

آنحضرت صلی علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی، آپ نے فرمایا: تمہارے پاس کچھ ہر عرض کی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے، آپ نے انکو منگو کر نیا مل کیا اور ان کی قیمت سے ایک کھٹاڑی خرید دی، اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ، اور بیچو، انھوں نے اس پر عمل کیا، تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کٹے بچ گئے،

۴۔ لیکن جو لوگ قیمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی اصلاح کثرت سوال، بجا جت اور گزرا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی، آپ نے فرمایا،

ليس المسكين الذي تزده الا كلمة
و الا كلمتان ولكن المسكين الذي
ليس له غنى يستعنى ولا يسأل الناس
الحافاً، (بخاری کتاب الزکوٰۃ باب قول اللہ

سے گزرا کر زبردستی مانگنا،
مسکین وہ نہیں ہے جس کو فقہہ دو فقہ دروازوں سے واپس لوٹا دیتے ہیں، مسکین وہ ہے جو گو
بے نیاز نہیں ہے، لیکن حیا کرتا ہے اور لوگوں
پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو، وہ ہر حال میں
انسان کی شرم و حیا اور غیرت و آبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا،

ما زال الرجل يسأل الناس حتى ياتي
يوره القيامه ليس في وجهه مضغرة
لحم، (بخاری کتاب الزکوٰۃ باب من سال الناس كل يوم

آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت
کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت
کا ایک ٹکڑا ہوگا،
یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں مانگ مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی رونق خود دھو دی
ان ضروری اصلاحات کیساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، اور ان تمام برائیوں اور بد اخلاقیوں
کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں، اور ساتھ ہی انسانی برادری کے

دونوں طبقوں کو ترازو کے پلٹے میں برابر رکھ کر، ان کو باہمی معاونت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک کم کر دیئے، اور اس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بیانیہ شکلوں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے،

آنحضرت صلیم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولتمند صحابہ میں یہ فیاضی آگئی کہ وہ دین ملت کی خدمت کے لئے اپنی ساری دولت ناکر بھی سیر نہ ہوتے تھے، اور غریب صحابیوں میں یہ قناعت اور خود داری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے، دولتمند اپنی زکوٰۃ آپ لیکر بیت المال کے دروازوں تک خود آتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے سوا دوسروں کے سامنے پیش کرنا توکل کے منافی سمجھتے تھے، اور تیسری طرف آنحضرت صلیم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا، کہ زکوٰۃ کے کسی مصروف کے لئے کی محسوس نہیں ہوتی تھی، ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا، اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جتلا ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر داد و ستد کا راستہ کھلا ہوا تھا،

روزہ

کَلْبٌ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقراءت)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی میں اس کو "صوم" کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ٹھکنے اور چپ رہنے کے ہیں، بعض مفسرین کی تفسیروں کے مطابق، قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں "صبر" بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی "ضبط نفس" ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں، ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہواؤ ہوس اور بے حی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے ڈنگلا دینے والے موقعون میں اپنے آپ کو ضابطہ اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے، روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا منظر تین چیزیں ہیں، یعنی کھانا اور پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات، انھیں سے ایک مدت متعینہ تک رُکے رہنے کا نام شرمِ عارِ روزہ ہے، لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کیساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا ٹھنڈا رکھنا بھی، خواہش کے نزدیک وڑکی حقیقت میں داخل ہے،

روزہ کی ابتدائی تاریخ | روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں، انجمنِ عثمان کا مشہور حکیم ہربرت سپنسر اپنی تصنیف "پرنسپلز آف سوشیالوجی" (اصولِ معاشرت) میں چند وحشی قبائل کی مثال اور استقرار کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ "روزہ کی ابتدا اصل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانہ میں خود و ہوس کے رہتے ہو گئے اور سمجھتے ہو گئے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مردوں کو پہنچ جاتا ہے؛ لیکن یہ قیاس اربابِ خرد کی نگاہ میں سند قبولِ عمل کے لیے

لسانِ انجلیکھوینڈ یا برائیکا جلد ۱۰ صفحہ ۱۱۴، طبع گیارہ،

بہر حال مشرکانہ مذاہب میں روزہ کی ابتداء اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں، لیکن اسلام کا روڈ اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروں کی وکالت کا محتاج نہیں، وہ بہ آواز بلند مدعی ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (بقمر ۲۳۵)

ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آنا لگایا
ہو انسانوں کے لئے ستر پابادیت، ہدایت کی دلیلیں
اور حق و باطل میں فارق بن کر آیا، تو جو اس رمضان
کو پائے وہ اس مہینہ بھر روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو، یا
سفر پر ہو، وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، خدا آسانی
چاہتا ہے، سختی نہیں، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری
کر سکو، اور یہ روزہ اس لئے فرض ہوا، تاکہ تم خدا
کے اس ہدایت دینے پر اس کی پڑائی کرو، اور
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تاکہ تم شکر بجالاؤ، (بقمر ۲۳۵)

ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی ماہیت
اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے صفحات میں بہ ترتیب ہم ان پر
روشنی ڈالتے ہیں،

روزہ کی مذہبی تاریخ | قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کیساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اسلام
سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جزو رہا ہے، جاہل عرب کا پیغمبر اتنی جو بقول مخالفین عالم کی

تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ فرض عبادت رہا ہے، اگر یہ دعویٰ
تا ترہ صحت پر مبنی ہے، تو اس کے علم کے مافوق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں
یورپ کے محقق ترین مآخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں، انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ دفائنڈنگ لکھتا

”روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب، اور گرد و پیش کے حالات

کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن ہر شخص کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں، جس کے
مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔“

آگے چل کر لکھتا ہے :-

”گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔“

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے، لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں،

ہر ہندی مینہ کی گیسارہ بارہ کو برہمنوں پر اکاوشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال میں چوبیس روزے
ہوتے، بعض برہمن کا تک کے مہینہ میں ہر دو شنبہ کو روزہ رکھتے ہیں، ہندو جوگی چلہ کنفی کرتے ہیں، یعنی چالیس

دن تک اکل و شرب سے احتراز کرتے ہیں، ہندوستان کے تمام مذاہب میں یعنی دھرم میں روزہ کے سخت

شرائط ہیں، چالیس چالیس دن تک کا ان کے بیان ایک روزہ ہوتا ہے، گجرات و دکن میں ہر سال

یعنی کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں، قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر

آتا ہے، یونان میں صرف عورتیں تصوفیہ یا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھیں پارس مذہب میں گو عام

پیر دون پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم

اُن کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لئے تو خیمالہ روزہ ضروری تھا،

یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے، حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گزارے

لے ان تمام حوالوں کے لئے دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، طبع یازدہم،

(خروج، ۳۴، ۳۸) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن چالیسویں دن کا روزہ اُن پر فرض ہے، جو ان کے ساتویں مہینہ (تشرین) کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور اسی لئے اس کو عاشوراء (دسواں) کہتے ہیں، یہی عاشوراء کا دن وہ دن تھا جین حضرت موسیٰؑ کو تورات کے دس احکام عنایت ہوئے تھے، اسی لئے تورات میں اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے، اس کے علاوہ یہودی صحیفوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی بصریح مذکور ہیں، عیسائی مذہب میں اگر بھی ہم کو روزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس دن تک جہنم میں روزہ رکھا، حضرت یحییٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گویا پیرو تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی، یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں، سے روزے بڑھائے تھے اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے، اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ اداس اور گلگن بنالیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منع کر دیا، غالباً اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے اگر حضرت عیسیٰؑ پر غرض کیا کہ تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰؑ نے اس کے جواب میں فرمایا،

”کیا براتی جب تک دولہان کے ساتھ ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں جب تک دولہان کے پاس

ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے کہ جب دولہان سے جدا کیا جائے گا، تب انہیں

دنوں میں روزہ رکھیں گے“ (مرقس ۲-۱۸)

اس تبلیغ میں دولہا سے مقصود خود حضرت عیسیٰؑ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود ان کے پیرو اور حواری ہیں، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں،

۱۰ تورات، سفر الاخبار ۱۶-۲۹-۳۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵

انہیں نفرون سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے موسوی شریعت کے فرض و مستحب روزوں کو نہیں بلکہ غم کے مبتدیانہ روزوں کو منع فرمایا، انھوں نے خود اپنے پیروں کو بے ریا اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں،

”پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بکاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ، اور منہ دھوؤ، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہو، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو اسٹکارا بدلہ دے“ (متی ۶-۶-۷)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہم لمبید روحوں کو کس طرح نکل سکتے ہیں، وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”یعنی سوائے دعا، اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی“ (متی ۱۷-۱-۲)

اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، کہہ کے قریش جاہلیت کے دنوں میں عاشورا (یعنی دسویں محرم کو) اس لئے روزہ رکھتے تھے، کہ اس دن خانہ کعبہ پر پنا غلاف ڈالا جاتا تھا، مدینہ میں یہود اپنا عاشورا الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ، (بقہ ۲۳۷)

پہلوں پر لکھا گیا،

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت انسان کی ہر قسم کی روحانی بے نیعتیوں اور ناکامیوں کے علل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے،

لے سندان منہل جلد ۶ ۲۳۳ء سے صبح بخاری کتاب الصوم جلد اول صفحہ ۵۶۲،

تو آخری نتیجہ یہ نکلیگا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے، اسکے دل کی کوئی جنبش اور اس کے عضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں، اخلاق جسکا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کیجائے، تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی اس لئے ہماری ہر قسم کی بدنجیتان اور الودگیان صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہیں، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں فرشتہ ہے،

قابلِ غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کے مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ذخیرہ ہے، تمناؤں کی ایک بھیر ہے اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے، لیکن کیا خوشنما کپڑوں، عالیشان عمارتوں، لذیذ غذاؤں اور تیز رفتار سوار یوں کے بغیر عجمی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، زرو مال، اور خدم و ختم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا؟ پادشاہوں نے فیروزوں کی زندگی بسر کی ہے، اور زندہ رہے ہیں، بروایت عام ابراہیم ادہم بادشاہ سے فیروز ہو گئے اور نہایت پرستار و عانی زندگی بسر کی خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ ایک دو نقطوں میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مایہ قوت و غذا یعنی کھانا اور پینا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف سبدرق پر موقوف ہے، اور سبدرق صرف کھانے کے چند نعموں اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و منشا انہیں چند نعموں اور چند گھونٹوں میں افراط و وسعت، تقصیر اور تعیش کا نتیجہ ہے، اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالمِ ناسوت اور عالمِ ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی ایک چیز تمام فروق و امتیازات کو محیط ہوگی، انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی نفرت اگر تیار کیجائے اور اس کی حرص و ہوس اور قس و خونریزی کے آخری اسباب و محرکات سے جائین، تو انہیں دھڑکنے

کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہوگی،

اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کٹھنوں سے بری اور پاک ہونے کے لئے اکل و شرب سے ایک حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے، جس سے اہل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخر یہ کہ قوت و غذا کی طلب حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متواتر کوشش جاری رکھے، کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج یا بعد ہیں اگر طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفعہ عالم ناموس میں عالم ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے، لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی ناممکن ہے، اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے، اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسانی ضروریات سے جن سے استغناء کسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لئے ملائعہ کی مقدس مخلوقات میں داخل ہو جانا چاہئے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی محض خدائے پاک کی اطاعت و عبادت ہے، اس لئے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتی الامکان یہی فرض قرار دے،

قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ ”تقویٰ“ سے بے نقاب کر دیا ہے، اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارۃً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے،

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ: ۱۸۳)

مسلمانو! تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح تم سے پہلے
پر لکھا گیا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

روزہ کی غرض و غایت تقویٰ ہے، یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا، اور جذبات کے تلاطم سے اپنے کو بچا لینا، اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لئے ایک تم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا، لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے،

لَنْ تَنفِكُوهُ وَاللّٰهُ عَلٰی مَا هَدٰی لَكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ، (بقعرہ - ۷۳)

تاکہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر تم اس کی بڑائی
کرو اور شکر ادا کرو،

اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑیگا،
رمضان کی ماہیت | یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خدا سے پاک نے عالم روحا
نیا بھی اسی قسم کا ایک اور نظام قانون اور علل اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے، جس یقین کے ساتھ آپ
یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ زہر انسان کے لئے قاتل ہے، اسی یقین کیساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے،
کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے، پیغمبر فیضان نبوت کے قبول کے لئے اپنی روح میں کس طرح متحد
پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، ہجرت کا طور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے
دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے، انکار و مزاحمت پر وہ کیوں کر مہاجرۃ الی اللہ کرتا ہے، اور پھر کیوں نبوت
کے منکر نام کام و خاسرا و اہل ایمان فلاح یاب کا میاب ہوتے ہیں انہیں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم و مہم
کے مطابق بہ ترتیب نمودار آتی ہے، قرآن مجید میں تیرہ مقام پر ”سنتہ اللہ کا لفظ آیا ہے، لیکن ان میں زیادہ
اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے،

فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول اور نتائج نکال
پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنا لیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے سوانح اور تاریخیں بھی اپنے واقعات
کے بار بار کے اعادہ سے خصائص نبوت کا اصول قانون ہمارے لئے مرتب کرتی ہیں،

پیغمبرانہ تاریخ کے انہیں اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمال انسانیت کو پہنچ کر
فیضان نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لئے عالم انسانی سے الگ
ہو کر ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرچشمہ روشن
مارنے لگتا ہے، کوہ سینا کا پر جلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب توراۃ لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز صوم
کرتا ہے،

اور پیاسا رہتا ہے، کوہِ سمر کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو، وہ چالیس روز و شب بھوکا اور پیاسا رہا، اسی طرح فاران کا آتشیں شرمیت والا پیغمبر (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نزولِ قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حرار نام مکہ کے ایک غار میں، ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے اور بالآخر اسی اثنائے میں ناموس اکبر اقوالاً باسمِ سرِّ بک اللہمَّ الَّذِیْ خَلَقَ کَا فَرْدَہٗ جَا فَرْدًا لِّکَیْکَ نُوَادِرُہُوتَاہُتے۔
یہ واقعہ کس ماہِ مبارک کا تھا؟

شَعْرُ سَمْعَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْہِ الْقُرْآنُ (فقہ ۲۲) رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا،

یکس شبِ اقدس کی داستان ہے؟

اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِیْ لَیْلَۃٍ مُّبَارَکَۃٍ (دخانہ) ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا،

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِیْ لَیْلَۃٍ الْقَدْرِ (القدرہ-۱) ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا،

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبر اُمی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری کے لئے دستورِ الہی کا سب سے پہلا صفو عنایت کیا گیا، قرآن کا حامل اور اس وحی الہی کا مبطان دونوں ایک غار کے کونے میں یکدہ رہتے اور پیاسا سر پہ زانو تھا، اس بنا پر اس ماہِ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا (روزہ) کسی عبادت کے لئے ضروری نہیں ہے۔

طہ خروج ۳۴-۳۸ طہ متی ۴-۲ طہ میح بخاری حدیث بدر الوحی، ایک ماہ کا بیان صحیح مسلم کتاب الامان باب بدر نزول وحی میں اور سیرۃ بن ہشام بدر بشت میں ہے، بلکہ روایات سے اگرچہ تبصریح یہ نہیں معلوم ہوا کہ آپ غارِ حرا میں روزے رکھتے تھے، تاہم قرآن و اشارات سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غارِ حرا میں روزے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری بدر الوحی، اور سیرۃ بن ہشام سے واضح ہے کہ آپ اندون میں تخت اور اعانت کرتے تھے، جس کا ایک جزو روزہ ہے، آج کل کے بعض علماء معتقین نے بھی ان قرآن سے یہی سمجھا ہے، کہ آپ اندون روزہ سے رہتے تھے، ردیکونضری مصری کی التشریح الاسلامی صفحہ ۶ و صفحہ ۴۴

میں یکہ و تنہا رہنا (اعتکاف) نزولِ وحی کی رات میں (لیلۃ القدر) بیدار و سر بوجہ رہنا تمام پیر و ان محمدی کیلئے ضروری تھا کہ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
اگر تم خدا کو پیاد کرتے ہو تو میری پیروی کرو،
(الاعلان - ۴) خدا تمہیں پیار کرے گا،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ اور رمضان مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہ اقدس میں بقدر امکان نہیں حالات و جذبات میں متکیف ہونا چاہئے، جس میں وہ حاملِ قرآن متکیف تھا، تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو، یہ جذبات و حالات جبکہ قرآن کے مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہی اس ہدایت کے سنے پر ہماری شکرگزاری اور خدا کی بڑائی ہے،

فریضۂ صیام کا مناسب | اگر اسلامی عبادات کا قالبِ روح سے خالی ہوتا، اور ان سے صرف جسم کی رضیت موقع سستہ مقصود ہوتی، تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ عرف عام میں فاقہ کشی کا

نام ہے، اور عرب کو ملک کی اقتصادی حالت کی وجہ سے، اکثر یہ سعادت نصیب ہو جایا کرتی تھی، ظہرِ اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقہ کسبِ معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا، جن لوگوں نے آنحضرتِ مسلم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کر لئے تھے، اس حالت میں صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کے لئے موزون ہو سکتا تھا، نماز و حج کی طرح اس میں کسی قسم کی فراغت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک خاموش طریقہ عبادت تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اسلام نے عبادت کو امراضِ روحانی کی دوا قرار دیا ہے، جبکہ استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب امراضِ روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو اُسے شہوانیہ اور

زخارف دنیا کی شغلی، اور لذاتِ حسیہ کے انہماک و غفل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، مگر میں یہ تمام ساز و سامان مفقود تھے، بلکہ خود کفار کے جو رسوم نے ان جذبات کا امتیصال کر دیا تھا، اس لئے وہاں اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی ایثار نفسی نے مسلمانوں کو وجہ کفالت سے بے نیاز کر دیا، فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روز بروز وسعت پیدا ہوتی گئی، اب وہ وقت آگیا یا غریب آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آکر ان کو اپنا فریفتہ بنائے، اس لئے درحقیقت یہ تدبیر کا موسم تھا جس میں مرض کے پیدا ہونے سے پیشتر پرہیز کی ضرورت تھی، اور وہ پرہیز روزہ تھا، جو سترہ میں فرض ہوا۔ اس سے یہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو بعض ناواقفوں کو ہوا ہے، کہ چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقون سے دوچار ہونا پڑا تھا، اس لئے ان کو روزہ کا خوگر کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کے رو سے فاقہ مستون کو روزہ کی قہنی ضرورت ہے، شنگم سیرون کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے، کہ مرغوباتِ شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا، اس لئے روزہ وسط اسلام میں فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید، نماز، اور احکامِ قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اس لئے احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لیے موزون تھا،

ایامِ روزہ کی تحدید | روزہ ایک قسم کی دوا ہے، اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر پورا سال اس دوا میں صرف کر دیا جاتا، تو یہ ایک غیر طبی علاج ہوتا، اور مسلمانوں کی جہاں جہد و جد کا خاتمہ ہو جاتا، اور ان کی شغلی مزاج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہے، لیکن اگر ایک دو روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں دوا کا فائدہ بھی ظاہر نہ ہوتا، اس لئے اسلام نے روزہ کے لیے سال کے ۱۲ مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کا زمانہ اس کے لئے مقرر کیا، اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت

لے تاریخ ابن جریر طبری و اتمات سترہ و زخارف ابن ہرما ب جلد اول و زاد المعاد ابن قیم جلد اول و ۱۴ مصر،

تھی، تاکہ تمام افراد امت بیک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہرہ کریں، اور اس کے لئے وہی زمانہ موزون تھا، جس میں خود قرآن نازل ہوا شروع ہوا، یعنی رمضان، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب تک زندہ رہے، اور تمام صحابہ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا، اور آج تک کل امت محمدیہ پوری دنیا میں اسی مہینہ کو ماہ صیام مانتی ہے، اور پورے مہینہ بھر حسب توفیق روزہ رکھتی رہی، چونکہ روزہ بہر حال مشقت کی چیز ہے، اس لئے قرآن پاک میں ماہ رمضان کے روزوں کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے، تاکہ نفس انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر یہ کہا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقرہ ۱۸۵) اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا،

اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر اکیلے فرض نہیں کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (بقرہ ۱۸۵) جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا،

اب بھی مدت نہیں بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (بقرہ ۱۸۵) چند گئے ہوئے دن،

مدت کی تعیین اب بھی نہیں، البتہ اس مبلغ انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا جس سے

سننے والے پر فوراً بوجھ نہ پڑ جائے، اور فرمایا "چند گئے ہوئے دن" اس کے بعد اسلامی روزوں کی

آسانوں کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے،

فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ (بقرہ ۱۸۵) تو جو بیمار ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقرہ ۱۸۵) کی گنتی،

مگر اسی طرز ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہو گئے، اگر خاص

زمانہ نہ ہوتا تو یہ کتنا بیکار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھو۔ نیز یہ بھی اشارہ پتہ چلتا ہے

کہ جو دن ہو گئے وہ گئے ہوئے مقررہ ہو گئے، ورنہ مَعْدُودَاتِ (گنے ہوئے) اور عِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخْرٰ، (دوسرے دنوں کی گنتی) اور پھر آگے چل کر وَلْيَكْمِلُوا الْعِتَّةَ (تاکہ تم شمار کو پورا کرو) نہ کہا جاتا، پھر اس کے بعد دوسری آسانی بتائی،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامُ
مِسْكِينٍ، (بقبرہ-۲۳) کا کھانا فدیہ دے،

اب کہا جاتا ہے کہ گمراہ اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے،
فَمَنْ تَطَوَّعَ حَبِيرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقبرہ-۲۴) اُسکے لئے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو
ان آیتوں میں دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا، اور روزہ کی اہمیت ظاہر کی،

اتنی تمہیدوں کے بعد روزہ کے گنے ہوئے دنوں کی تعیین کی جاتی ہے، کہ وہ ایک مہینہ ہے، اور جس کو ہلکا کر کے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، چند گنے ہوئے دن، ظاہر ہے کہ سال کے تین سو پینیسٹھ دنوں میں انیس اور تین دنوں کے روزے چند گنتی کے دن تو ہیں ہی، بہر حال

لے عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ آیا ہر جمع قلت جس کا اطلاق دس دنوں سے زیادہ پر نہیں ہوتا تو اسکو چاہئے کہ اَيَّامُ الْعَرَبِ کو جو تعداد میں سینکڑوں ہیں، زیادہ سے زیادہ نوڑا تینوں میں محدود کرے، اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کے اور ہزار ہا انقلابات کو اَيَّامًا لَّلهِ کہا (براہیم-۱) ان کو تو تک کے انقلابات عالم میں محدود کر کے یمن سے شام تک کے سرسبز شاہ کو جو بیٹنوں میں طے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے احسان کے موقع پر چند دن اور چند راتیں فرمایا، سَيُورُوا فِيهَا يَأْتِي وَالْيَأْمَاءُ اَمِينٌ، (سجدہ-۲) اور فی الايام اٹھائیس (گندے ہوئے دن) جگہ اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر، اور تک الايام نہ اولھائیں انسان کو زمانہ کے برسوں اور صدیوں پر کیا ہے، وہ نوؤں سے زیادہ نہ بڑھ سکیں، جمع قلت کا یہ قاعدہ وہ بھی کئی نہیں بلکہ کوئی ان الفاظ کے لئے ہے جن کی جمع قلت و کثرت دونوں متصل ہیں، اِیَّامًا لَّلهِ ان من نہیں ابلی صرف ایک ہی جمع آتی جو، اور وہ اِنزوا غم جو تفسیل کے بعد آیا ہوا جاتا ہے، سند کے لئے دیکھو رضی شرح کا فیدہ، جہدوم بحث جمع کثرت اور سان العرب لفظ دوم،

رمضان کو ماہِ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی عظمت اور اہمیت بتائی گئی، فرمایا،
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
 قرآن میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے، اور ہدایت
 وَالْقُرْآنَ ، (بقبرہ - ۲۳)
 اور حق و باطل کی تیز کی دلیلیں ہیں،

اب وہ مناسب موقع آیا جس میں یہ فرمایا جائے کہ ان چند دنوں کے روزے اسی رمضان میں
 جس کی یہ عظمت ہے تم پر فرض کئے گئے ارشاد ہوا،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، (بقبرہ - ۲۳) تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے

اب پورے ماہِ رمضان کے روزوں کی تعیین و تحدید اور ایامِ معدودات کی تشریح ہو گئی،
 عربی کا محاورہ یہ ہے کہ جو طرف زمانہ ترکیبِ نحوی میں اپنے فعل کا مفعول فیہ ہوتا ہے، وہ فعل اس طرف
 زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینہ بھر روزہ رکھا تو کہیں گے صَاہُ شَهْرًا اُس کے یہ معنی
 نہ ہونگے کہ مہینہ میں چند دن روزے رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا سمجھا جائیگا، اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے
 ایک سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے صَاہُ سَنَةً (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہوا
 کہ اس آیت پاک میں پورے رمضان بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ "شہر" یعنی مہینہ کہا گیا ہے،
 اس لئے مہینہ کے شروع سے ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہوگا، قمری مہینہ جبکہ عرب
 میں رواج تھا، اس کے مہینے کبھی تین اور کبھی ۲۹ دن کے ہوتے ہیں جیسی روایت ہو، وہی ماہِ صیام پر
 بھی صادق آئیگا، جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور جمیع فرقہ اسلام
 کے عمل اور تواتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیثِ صحیحہ میں اس کی پوری تصریحات مذکور ہیں،

ایک نکتہ قرآن پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے،

لے تفصیل کے لئے دیکھو رضی جلد اول بحث مفعول فیہ و فرقہ زمان ۱۶۲، مطبع نوکلتر مشاء

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، (بقرة: ۱۸۳) تو جو اس مہینہ کو پاوے، تو اس مہینہ پر روزہ رکھے،

لفظ شہد کے لغوی معنی، کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اسی سے شہادت اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں جو اس ماہِ صیام میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام میں غیر موجود اور غیر حاضر ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ماہِ صیام آئے، اور شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو جس میں وہ ماہِ صیام آیا، یا دوسری صورت یہ ہے، شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہِ صیام کا وہاں گزر نہ ہو، یہ صورت اُن قطعاتِ زمانی میں پیش آئیگی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہیں جو باقی تمدن دنیا میں ہے، مثلاً جن مقامات میں کئی مہینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں کہ وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، وہاں اگر وہاں کے مسلمان چاہیں، بتبعیہ تمدنِ مالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار مانکر روزے رکھیں اور کھولیں، (جیسا کہ حدیث و ہال سے جو صحاح میں ہے ثابت ہے)

اسی طرح وہ ملک جہاں بیٹھیں گھنٹوں کی راتیں ہوں، اور لوگ روزہ کا تحمل نہ کر سکتے ہوں وہ آتے وَ عَلَى الَّذِينَ يَبْتَغِيْنَ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِيْنَ، (بقرة: ۲۱۷) اور جو شخص روزہ رکھ سکیں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہو، پر عمل کر سکتے ہیں،

لفظ اطاقة کے معنی میں بعض صاحبوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ اس کے معنی صرف توانائی و مست اور قدرت کے ہیں، بعض قدرت اور طاقت رکھنے کے نہیں ہیں، مگر یہ صحیح نہیں، اطاقة طاقت کا باب افعال سے مصدر ہے، اس کا ثلاثی مصدر کم استعمال میں آتا ہے، اور طاقت کے لغوی معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں برکے ہیں،

والطَّوْقُ الطَّاقَةُ اِیْ اِتْقَنَ غَايَتَهُ، و طوق کے معنی طاقت کے ہیں یعنی توت کی انتہائی

ہو اس قدر مقدّر مایعین ان یفعلہ غایت، اور وہ اس مقدار کا نام ہے جس کو کوئی

مشقت کے ساتھ کر کے،

بمشقہ منہ،

حضرت ابن عباسؓ غالباً یہی معنی قرار دیکر، عالمہ اور مرغندہ (دودھ پلانے والی) اور بڈھے کو فریستے مستثنیٰ سمجھتے تھے،

روزہ پر اعتراض اور اسکا جواب | علم اور فطرت شناسی کے بعض تدعی، جو عام عبادات و پریش کی غرض نہایت یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جہانی تکلیف اٹھانے سے خوش ہوتا ہے۔ وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لئے جہانی زحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لئے دیگر مذاہب میں گو لغزش گاہیں موجود ہیں، چنانچہ جوگیوں اور ینوں میں روزہ کی غیر معمولی مذمت اور اسکی سختیاں اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لئے "نفس کو کم دینے" کی اصطلاح جاری ہے، چنانچہ تورات میں روزہ کے لئے اکثر اسی قسم کا فقرہ منسلک ہے، سفر الاحبار (۱۶-۲۹) میں ہے:

"اور یہ تمہارے لئے قانون دائمی ہوگا کہ ساتوین مینے کی دسویں تاریخ تم سے ہر ایک خواہ وہ

تمہارے دیں کہ ہو، خواہ پرہیزی جس کی بود و باش تم میں ہے، اپنی جان کو دکھ دے"

تورات کے سفر العدد (۲۹-۷) میں ہے،

"اور اس ساتوین مینے کی دسویں تاریخ مقدس جماعت ہوگی، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دو، اور

کچھ کام نہ کرو"

یہ اصطلاح تورات کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ "صوم" ہے، صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جان روزہ کا حکم دیا ہے، یہ الفاظ بھی اضافہ فرمادیئے ہیں،

لے ابو داؤد کو کتاب الصوم باب من قال ہی مثبۃ شیخ و ابی،

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ (لقبہ ۲۳)

پاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف

نہیں دیتا،

(لقبہ ۲۴-۲۵)

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے،

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اذْهَبْ وَبُيِّنَّا الْمَرْكُزَ وہ ان کو نیکوں کا حکم دیتا ہے، براہیوں سے

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّطِيَّاتِ وَيَحْذَرُكُمْ عَلَيْهِمُ روکتا ہے، اور گندہ چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور

الْحَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْحَابَهُمْ وَالْكَافِلَ اس طوق اور زنجیروں کو جو ان کے اوپر پڑی

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعران - ۱۱) ہیں، ان سے اتار دیتا،

ان امور کا نشانہ یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں رکھی گئی کہ اس سے

انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے، اور اسی لئے اسلام نے روزہ کی ان

تعمیلات کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھیں، بتدریج کم کر دیا،

روزہ میں اصلاحات | اسلام نے روزہ کی تعمیلات کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں پیدا کیں، حسب ذیل ہیں

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے، ان میں اکثر روزہ صرف پیر و دن

کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤں میں غیر برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے

میان صرف دستور اور منیسا کے لئے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لئے روزہ تھا، لیکن سوال یہ کہ

کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروان مذہب کے لیے برابر طور سے ضروری ہے،

اسلام میں منیسا، غیر منیسا، عورت، مرد کی کوئی تخصیص نہیں، اس نے تمام پیروں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی

چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (تہذیب ۲۳) اس مہینہ میں جو موجود ہو وہ مہینہ بھر روزہ رکھے۔

۲۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے، شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن موسموں میں متعین ہوں گی، ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں، تو یا تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے لئے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہیں، اسلام کے روزوں کی تاریخیں قمری مہینوں سے ہیں، جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، اس لئے اسلامی روزہ کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی بدلتی رہتی ہے،

۳۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، روزہ کی تاکید اور حکم کے متعلق کسی حالتِ انسانی کی تخصیص و اشتنا، نظر سے نہیں گذری، تو راہِ مین تو یقیناً مذکور نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائیگا یا قتل ہو جائیگا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر دیسی پر بھی روزہ فرض ہو گا جو گو بیو دی نہیں مگر بیو دیوں کے پاس آکر رہا ہو، لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا، بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں ایامِ حمل و رضاعت اور وگی مخصوص ایام میں روزہ سے مستثنیٰ ہیں، بڈھے، بیمار اور مسافر، مستثنیٰ ہیں، مگر زورِ اشخاص جو روزہ پر نظرِ قادر نہیں مستثنیٰ ہیں، بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری، حالتِ سفر اور عذر کے دفع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی

تصا بعد کو رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِنْ أَيَّامٍ آخِرَةٍ عَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَ بعد از دنوں میں روزہ رکھے، اور وہ لوگ

ذَٰلِكَ طَعَامٌ مُّشْكِنٌ، (بقہ ۲-۲۳) جو شکل روزے رکھ سکتے ہوں انہیں ایک مکین کا کھانا،

ترجمہ میں ہے،

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان الله وضع عن الحامل والمريض الصوم

وہ وسلم نے کہ خدانے حاملہ اور دودھ پلانے والی سے

روزہ اتار دیا،

۴- اور مذہبون میں روزہ کے ایام نہایت غیر متدلانہ تھے، یا تو چالیس چالیس روز کا فائدہ تھا، یا روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل تک کھانے کی اجازت تھی، اسلام نے ہمیں بھی توسط اُتیقا کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں گوہرِ قمر کے کھانے پینے سے روک دیا، مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں کی رکھی،

۵- جینیوں کے یہاں، ایک ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا، عرب کے میسائی راہب کئی کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ إِلَى الْكَلْبِ، (بقہ ۵-۲۳) پھر روزہ کو رات تک ختم کر دو،

۶- یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے، پھر نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب میں یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھا لیتے کھا سو جانے کے بعد کھانا پھر ناجائز تھا، ابتداؤ اسلام میں بھی یہی قاعدہ تھا، ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صبحابی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہوا تھا، ان کی بیوی کھانا پکا رہی تھیں، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے کھانا پک چکا تو ان کی بیوی کھانے کو آئیں، وہ سو چکے تھے، اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دوسرے روز پھر روزہ کا دن تھا، ان کو غش آگیا، اس پر یہ آیت اُتری،

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبِقَ الْكُفْرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ۖ اَوَّلُ وَقْتِ نِكَاحٍ كَمَا وَجِبَ لَكُمْ تَامًا
مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، (بقبر ۳۰)

۷۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں، راتوں کو بھی میان بیوی علاحدہ رہتے تھے، لیکن چونکہ یہ مدت غیر فطری تھی، اگر لوگ اس میں مجبور ہو کر نسانی خیانت کے مرتکب ہو جاتے تھے، اسلئے اسلام نے صریح روزہ کی حالت تک کے لیے یہ ممانعت محدود کر دی، اور رات کو اجازت دیدی،

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ غَتَاؤُنَ الْفُسْكَ فَنَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالِدُنَّ بَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، (بقبر ۳۰)

اولاد اس کی تلاش کرو،

۸۔ بھول چوک اور خطا و نسیان اسلام میں معاف ہے اس بنا پر اگر بھولے سے روزہ وار کچھ کھاپی یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنِ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا
فَلَا يَفْطُرُ نَاسِيًا هُوَ زَقَّ اللَّهُ، (ترمذی)

۹۔ اسی طرح ان اعمال سے جو گو روزہ کے سنانی ہیں، لیکن وہ قصداً سرزد نہیں ہوئے، بلکہ بلا ارادہ از خود سرزد ہوئے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا،

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْطُرُ مَنْ قَاءَ وَلَا
يَنْتَبِرُ بَدَلَهُ فَمَا جِئَ كُتْبُهُ بَهِيمًا ۖ يَأْتِيهِ غُلٌّ
مِنْ أَحْتَمَلْ، (ابوداؤد)

یعنی جو کچھ کھائے یا پیے تو
روزہ نہیں ٹوٹتا،
بلکہ بے ارادہ سرزد ہوتا ہے

۱۰۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ معاصی کی یادگار اور غم کی علامت تھے اس لئے روزہ کی حالت میں وہ زیب و زینت نہیں کرتے تھے، اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا: ”پھر جب تم روزہ رکھو، ریاکاروں کے مانند اپنا پہرہ اور اس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بھارتے ہیں“ کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ظاہر ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پاچے، پر جب تو روزہ رکھے اپنے سر پہ چٹائی لگا، اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، اسٹکا راجھے بدلہ دے، (متی ۶-۱۶)

اسلام میں بھی روزہ کی اصل غریبی ہی ہے، اس لئے روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا، سرمہ لگانا، خوشبو ملنا، اسلام میں روزہ کے منافی نہیں، منہ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی تاکید ہے، اس سے ظہار اور پاک کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار ظاہری پریشان حالی اور پرگندگی کی نمائش کر کے ریا میں گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں اور خدا کے اس حکم کے بجالانے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے، بلکہ ہنسی خوشی، رضامندی اور مسرت ظاہر ہو،

۱۱۔ روزہ دوسری عبادتوں کے مقابلہ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس میں غلو اور تعق سے باز رکھا جائے، خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے، مہینوں میں کچھ دن مقرر تھے، ہفتوں میں بھی کچھ دن مقرر تھے، ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن کا متصل روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے روزوں کو صرف استیجاب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو مطلقاً مانعت فرمائی، بعض صحابہ نے سب دریافت کیا تو فرمایا،

ایک مثل انی ابیت لیطعمنی ربی و یستغنی تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے،

(یعنی روحانی غذا)

لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کئے، جب مہینہ گزر گیا تو بظہر

سرزنش کے فرمایا، کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا، تو میں اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا،

روزہ کے مقاصد | اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں، گو سطور بالا سے کسی قدر ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی، محض حکم کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ سرتاپا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتوں کے چارگانہ دستوں پر قائم ہے، اور ان مصلحتوں اور منفعتوں کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ الہامی نے ظاہر کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے، چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا تین مختصر فقروں میں بیان کر دیئے ہیں،

۱۔ لَتَكْتُمُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ۱۔ تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر اسکی

(بقرہ ۵-۲۳) بڑائی اور عظمت ظاہر کرو،

۲۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (بقرہ ۲۳-۲۴) ۲۔ تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر کرو،

۳۔ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، (بقرہ ۴-۲۳) ۳۔ تاکہ تم پر مہرِ گاہِ رب (یا تم میں تقویٰ پیدا ہو)،

اور پھر گزر چکا ہے کہ شریعت والے پیغمبروں کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، اور تا بہ امکان کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انھوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے، اور پیغام ربانی نے ان پر نازل کیا، حضرت موسیٰ نے چالیس روز اسی طرح بسر کئے، تب تورہ کی لوحین ان کو سپرد ہوئیں، حضرت عیسیٰ نے بھی چالیس روز اسی طرح گزارے، تب حکمت کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے اُبلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ از دین ایک مہینہ یعنی ۳۰ دن صوم

عبادت رہے۔ اس کے بعد فیضانِ الہی کا نور اس غار کے دہانے سے طلوع ہوا،
 قابلِ آنس کی پیری | اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے
 ان متبرک و مقدس آیام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰ کی پیروی میں، ہون کا روڈ
 مناسب اور صرف چالیسویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں، عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید اور پیروی
 میں ہی چاہئے تھا، مگر انھوں نے پال کی پیروی میں جیسے حضرت عیسیٰ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں
 کی اسکی بھی نہ کی، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں یہ چند دن اسی طرح
 گذارین، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اے مسلمانو! جیسے تم سے پہلے لوگوں پر دانکے رسولؐ
 کی پیروی اور ہدایت ملنے کے شکر یہ (میں) روزہ
 فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا، (بقیہ - ۳۳)

دینِ الہی کی تکمیل، نبوت کے اتمام اور تعلیمِ محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گذشتہ امتوں
 نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سن کو چند ہی روز میں بھلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں
 اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی ایک مہینہ
 تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی
 بسر کرتی ہے،

شکریہ | یہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس
 عظیم الشان احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانوں پر کیا، شکر یہ ہے، اور اس کی احسان
 شنسی کا احساس ہو وہ کتابِ الہی، وہ تعلیمِ ربانی، وہ ہدایتِ روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عنایت ہوئی،
 جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، اور فطرتی سے نورانی بنایا، اپنی دولت کے عین غار سے نکل کر ان کو کمال

تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قہمٹوں کے پانسے الٹ دیئے، اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا، جس نے ذرہ بے مقدار کو آفتاب اور مشابہ خاک کو ہوش و بیدار بنا دیا، قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

وَلْيَشْكُرُوا لِلّٰهِ عَلَىٰ مَا هَدٰى لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

اور یہ رمضان کا روزہ) اس لئے فرض ہوا)

تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو کہہ کر تم کو اس نے ہدایت دی

(بقرہ - ۲۳) اور تاکہ تم اس کا شکر یہ ادا کرو،

اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر فکر گذاری کا یہ رمز و اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو ناز و نوا (ترائج) میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس مہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر شکر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید گاہوں میں جاتے، اور خوشی و مسرت کے دلولوں کے ساتھ عید کا دو گانہ شکر ادا کرتے ہیں،

تقویٰ | روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرمایا گیا،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ

اے ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

(بقرہ - ۲۳)

۱۔ "تقویٰ" دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھبک معلوم ہونے لگتی اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے، اور روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے اکثر جذبات بھی قوت کی

افراط سے پیدا ہوتے ہیں، روزہ انسان کے ان جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فوجیانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نجات کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے؛

۲۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مینون میں ایک مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہئے کہ دن رات میں ایک وقت کھانا کھائے، اور ہر کے ٹولیک وقت کا کھانا، اپنے فاقہ زدہ، محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلا دے، — ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہیں، تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدلہ غریبوں کو کھانا کھلانا، قرار دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، ایسے لوگ جو فطرۃ کمزور، یا دائم المرض یا بہت بڑے ہیں، اور جو پیش روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ مشل سے روزہ رکھ سکتے ہوں، وہ

ایک مسکین کا کھانا فدیہ دین، (بقبرہ ۲۳)

ج میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب سے پہلے سر منڈانا پڑے،

فَدْيَتُهُ مِنْ صِيَاہِ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ (بقبرہ ۲۴) تو روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے،

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام میں ادھرین جس کو تنگ کہتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے، جو غریبوں

ہی میں تقسیم کیا جاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

فَصِيَاہُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اِنْ جِئْتُمْ بِسَبْعَةٍ اِذَا سَجَدْتُمْ، (بقبرہ ۲۴-۲۵) تو دس روزے رکھیں، تین حج میں اور سات

گھر آکر،

سَجَدْتُمْ، (بقبرہ ۲۴-۲۵)

عقوبہ کاغذی
کتاب احرام

ج میں جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر مئی جانور کے شکار کی قربانی لازم آتی ہے، جو مئی لیا کر ذبح کی جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

أَوْ كَفَّارَةً طَعَامَ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ
صِيَامًا (ماشاء - ۱۲) روزے،
یا چند مسکینوں کا کھانا یا اسی کے برابر

اگر کوئی بالارا وہ قسم کھا کر تو روزے، تو اس پر دس مسکینوں کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، (ماشاء - ۱۳) تو تین دن کے روزے،
اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور پھر اس کی طرف
رغبت کرے، تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی قدرت میں نہ ہو،
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، (مجادلہ - ۱) تو دو مہینے متواتر روزہ،
اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا، (مجادلہ - ۱) تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا،
ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت، صدقہ و خیرات، غریبوں کے کھلانے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے،

۳ - روزہ ہی امیرون اور پیٹ بھرون کو بنانا ہے کہ فاقہ میں کسی اذیت، اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے نڈھال بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند فقروں سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، جو خود بھوکا نہ ہو اس کو بھوک کی، اور جو پیاسا نہ ہو اس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیونکر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم سوزِ جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور تیار، رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو

بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت باور و مال کی طرح ہوتی تھی اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے ہاں اس مہینہ میں غریبوں اور فقیروں کی امداد و اعانت اور ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے،

۴۔ انسان کو کتنا ہی نعمت و ناز کے گو دوں میں پلا ہو، اور مال و دولت سے مالا مال ہو، تاہم دنیا کا انقلاب اور زندگی کی کشش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے حکم کو مشکلات کا عادی، اور سختیوں کا غور بخشا جہاد کے ہر موقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر اور ضبط سے اپنے آپ کو آشنا رکھنے کی ضرورت ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمان مجاہد اور سپاہی میدان جنگ میں بھوک اور پیاس کی تحلیف کو جس طرح منہی غشی برداشت کرتا ہے، دوسرے نہیں کرتا، یہ گویا ایک قسم کی جبری فوجی ورزش ہے جو ہر مسلمان کو سال میں ایک مہینہ کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے جہانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے، اور دنیا کی کشش، جدہ جہد سختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے، اسی لئے روزہ کو قرآن پاک نے کبھی صبر کے لفظ سے بھی ادا کیا ہے تاکہ اس سے روزہ کی یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جائے،

۵۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، طب کے تجربے اور مشاہدے یہ ثابت کرتے ہیں، کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے، طبی ہدایت ہے کہ کم از کم ہفتہ میں ایک وقت کھانا نہ کیا جائے، اسلام میں ہفتہ وار روزہ مستحب روزے بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں ایک دفعہ جہانی فضلہ کی تکلیف کے لئے فرضاً روزہ رکھنا نہایت نفع بخش ہے، جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان کو ذاتی تجربہ ہوگا کہ ایک مہینہ کا روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطیکہ انھوں نے از خود کھانے پینے اور افطار و سوچو رہیں بے اعتدالی نہ کی ہو اس لیے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جہانی علاج بھی ہے،

بہارِ معنوی
بابِ بدوادی

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشغال اور مصروفیتوں پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پینا کم کر دے تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ جائے، یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جاسکتا ہے، اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل کیجائے،

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی کمیوں اور صفائی کے لئے مناسب فاقہ بہترین علاج ہے، جب انسان کا معدہ مضمر اور فتور سے خالی اور دل و دماغ تجرہ معدی کی مصیبت سے پاک ہو، چنانچہ بڑے بڑے اہل کمال کا تجربہ یہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے،

۸۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہان روزہ اور خیرات کی یکسانی اور باجم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، بلکہ تورات میں تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے، چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اسکو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر اسکی سکت نہ ہو

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ كَفَّارُهَا ۖ

تو تین دنوں کے روزے یہ تمہاری قسموں کا

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا حَلَلْتُمْ وَاَحْفَظُوْا اَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

کفارہ ہے، جب تم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کا

محافظہ کرو،

(المائدہ - ۱۲)

اسی طرح حج کی حالت میں ٹھکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جاسکے تو

اَوْعَذَلْ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّیْنِ ذَٰلِكَ وَبِالْ

یا اس کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے گناہ کی سزا

اَمْرٍ عَفَا اللهُ عَنْكَ سَلَفَ، (مائدہ-۱۳) چکے، اللہ نے معاف کیا جو ہو چکا،

علیٰ ہذا اگر کوئی ذی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر غوہا یعنی ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،

فَصَيَاہُ شَہْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَتُهُ مِنَ اللّٰہِ تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کے لئے دو مہینے

(نساء-۱۳) کے لگاتار روزے،

اس سے اندازہ ہو گا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے،

۹۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت نمایاں ہو جائیگی، روزہ کی بھوک اور فاقہ ہمارے گرم مشعل قوی کو، تھوڑی دیر کے لئے سرود کر دیتا ہے، کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہیں، دوسرے سخت کاموں سے بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ اشک سیر معذہ کے فاسد بخارات کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قم کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت کی گھڑیاں، یہ قوی کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمیست خاطر، یہ جذبات کا سکون، ہمارے غور و فکر، اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کاموں کے انجام پر نظر، اور اپنے کئے پر ندامت اور پشیمانی اور خدائے تعالیٰ کی باز پرس سے ڈر کے لئے بالکل موزوں ہے، اور گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لئے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور نیکی اور نیک کاموں کے لئے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ تواتر عبادتوں اور نیکیوں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں تراویح ہے، اس میں اعتکاف رکھا گیا ہے، اس میں زکوٰۃ لگانا مستحب ہے، اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گویا سدا بہار تھی، لیکن رمضان کے موسم میں وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی،

لے صبح بخاری باب اولی جلد اول ص ۱۰۰

۱۰۔ انہیں باتون کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وحقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی موقع غرض و غایت تقویٰ قرار دی ہے، اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض و غایت حاصل نہ ہو تو یہ کہنا چاہئے کہ گویا روزہ ہی نہیں رکھا گیا، یا یوں کہنا چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے، کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، ایک اور حدیث میں ہے، کہ اپنے فرمایا، "روزہ برائون سے روکنے کی ڈھال ہے، تو جو روزہ رکھے اُسکو چاہئے کہ لغو اور فحش باتیں نہ بکے، اور نہ جہالت (دغصہ) کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اس سے ٹرنے مرنے پر آمادہ ہو، اور گالی بھی دے، تو یہی لکے کہ میں روزہ سے ہوں، بعض حدیثوں میں ہے کہ اپنے فرمایا، "روزہ اس وقت تک ڈھال ہے، جب تک اس میں سوراخ نہ کر دو، صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا، "جھوٹ اور غیبت" چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے،

۱۱۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اہل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے، جو ریا اور نمائش سے بری ہے، جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے، دوسرے پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے،

۱۲۔ اسی اخلاص اور بے ریا کی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ دار میرے

۱۔ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵، ترمذی باب الصوم ص ۴۴، ابوداؤد و ترمذی ص ۲۳۶، ابن ماجہ ص ۱۲۲،
 ۲۔ صحیح بخاری ص ۲۵۲، صحیح مسلم ص ۲۷، مصر و مطا انام مالک ص ۹۷، نسائی ص ۳۵۵، سنن دارمی
 صفحہ ۲۱۸، مجمع الفوائد بحوالہ نسائی صفحہ ۵۲، میرٹھ، ۳۔ مجمع الفوائد بحوالہ طبرانی فی الاوسط صفحہ ۱۵۲، میرٹھ،
 ۴۔ فتح الباری جلد ۱ صفحہ ۸۸،

لئے اپنا کھانا پینا اور لذذات کو چھوڑتا ہے، اس لئے،

الصوم علی وانا اجزی بید، روزہ میرے لئے ہے اور میں اسکی جزا دوں گا،

جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے، لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو

خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے،

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّائِمُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ صبر کرنے والوں کو مزدوری بے حساب پوری

(نذر -) کی جائے گی،

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی شفقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس لئے روزہ داہجی صابریں کی

جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہونگے،

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی مشق اور ورزش

کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے، اسی لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا اور صبر کرنے کی

خاص ہدایت ہوئی ہے،

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (نفرہ - ۵) اور مشکلات پر دعا اور صبر کے ذریعہ سے مدد حاصل کرؤ

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا

اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں، اسلئے اسکی مہارت اور

مشق کے لئے شریعت نے روزہ رکھا ہے، اسی لئے اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے

لگے ہیں،

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ حسنہ میں ہے جن کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے

خطا پوشی گناہوں کی معافی، اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے،

لے صحیح بخاری وموطا دیلم کتاب الصوم، تفسیر ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکورہ، ج ۱ ص ۱۹۹، مصر،

..... وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ اور روزہ دارم و اور روزہ دار

وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرَاتِ عورتیں، اور اپنی نثرنگا ہون کی حفاظت کرنے والے

اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو زیادہ

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، یاد کرنے والے اور یاد کرنے والی عورتیں، انکے

لئے اللہ نے تیار رکھی ہے، معافی اور بڑی مزدور (احزاب - ۵)

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے،

ج

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ (آل عمران -۱۰)

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن، اور انسان کی خدا پرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے، اس کے لفظی معنی قصداً اور ارادہ کے ہیں اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصداً و ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے، لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جا کر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی سجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے، انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل خاندان اور خاندانہ کی صورت میں تھی، اس سے آگے بڑھی تو چند خیموں اور جھوپڑیوں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی،

مگر اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتب تاریخ ہے، وہ حضرت ابراہیم خلیل کے عہد میں ایک خاص خاندان کا تبلیغی مستقر بنا، پھر حضرت اسماعیل کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور جھوپڑیوں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے عرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا،

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد میں یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصور احاطہ میں دو خاص با عظمت مکان بنائے جاتے تھے، ایک اُس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ، اور دوسرے اس آبادی کے کابن کا مسجد ہوتا تھا، عموماً ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوتی تھی، اور اسی محاطہ دیوتا یا ستارہ کی وہاں پوجا ہوتی تھی، اس کے بعد کا محن دار لالہ ہوتا تھا، نذرانہ کی تمام رقمیں اور پیداوار میں اس میں جمع ہوتی تھیں، اور جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں کلدانیوں کی آبادی اور حکومت تھی، یہاں بھی بدستور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیم نے نبوت پاکر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا میں سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے خاندان اور قوم کے لوگوں نے ان کو اس کے لئے تکلیفیں دیں، اور بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے، جن میں سام کی اولاد پہلی ہوئی تھی، اور مختلف ناموں سے ان کی حکومتیں قائم تھیں، آنا، قومیات، لسانیات اور دوسرے تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا مسکن اور پہلی آبادی تھی، اور یہیں سے نکل کر وہ یمن اور خلیج فارس کے سواہل سے عراق پہنچے تھیں، اور تمام فلسطین گئی تھیں اور مصر میں کہوس یا چرواہے (بدو) بادشاہوں کے نام سے حکمران تھیں،

حضرت ابراہیم نے مختلف شہروں کے سفر کے بعد عرب شام کی سرحد کا رخ کیا، اور بحریت کے پاس اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کنعان (فلسطین) میں بسا، اپنے دوسرے بیٹوں مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف ہجرت کے سواہل پر اُس مقام پر جگہ دی جس کو ان کے انتساب سے آج تک مدین کہتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر فاران کی وادی میں حضرت اسماعیل کی سکونت مقرر کی

ملہ تورات اور بائبل، کلدان دیوان وغیرہ کی پرانی تاریخوں اور آثار قدیمہ میں اس بیان کے شواہد ملین گئے، اور میری تصنیف ارض القرآن میں ان کے اقتباسات مذکور ہیں، ملہ میری تصنیف ارض القرآن جلد اول میں اس پر مفصل بحث ہو،

یہ تمام مقامات وہ شاہراہ تھی جس پر سے مصر و شام سے حجاز و یمن اور حجاز و یمن سے مصر و شام آنے جانے والے تاجروں، سوداگروں اور قافلوں کا تاننا لگا رہتا تھا،

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقصد تھے، ایک یہ کہ تجارتی قافلہ کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے میں تکلیف نہ ہو اور ساتھ ہی وہ بھی اس سوداگری میں بہ آسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی خالص توحید کی تبلیغ کے لئے قوموں کے یہ گزیر گاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے، یہاں وہ عراق و شام کی تجارتی قوموں کے حدود سے جو مشہور بت پرست اور ستارہ پرست تین طبقہ رہ کر لوگوں میں دینِ حق کو پھیلا سکتی تھی،

بیت اللہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہاں کہیں ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا، وہاں خدا کے نام سے ایک پتھر کھنڈ کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنالیتے تھے، چنانچہ تورات کتابِ پیدائش میں ان کی تین قربانیاں یا "خدا کا گھر بنانے کے واقعات" مذکور ہیں،

"تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دیکے لکھا کہ میں تیری نسل کو دوں گا، اور اُس نے وہاں خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں سے روانہ ہوئے اس نے بیت ایل (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ذریعہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے چچم اور عی اس کے پورب تھا، اور وہاں اس نے خدا کے لئے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا، (۱۲-۸، ۱۳-۸) اس کے بعد ہے،

"اور وہ (ابراہیم) سفر کرتا ہوا دکن سے بیت ایل میں اس مقام تک پہنچا، . . . جہاں اس نے

شروع میں ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں ابراہیم نے خدا کا نام لیا، (۱۳-۸)

پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

"اتھ اور اس ملک کے طول و عرض میں پھر کہ میں اُسے تجھ کو دوں گا، اور ابراہیم نے اپنا ذریعہ اٹھایا

اور عرس کے بلوطن میں جو جردن میں بن رہا، اور وہاں ایک قربان گاہ بنائی (۱۳-۱۷-۱۸)
 اسی قسم کی قربان گاہیں، اور خدا کے گھر، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور حضرت موسیٰ نے بھی بنائے اور
 آخر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قبلہ الہیہ، حضرت اسحاق
 کے حال میں ہے، کہ جہاں ان پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

”اور اس نے وہاں مذبح بنایا، اور خداوند کا نام دیا، اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں اسحاق کے

نوکروں نے کنوان کھودا“ (پیدائش ۲۶-۲۵)

حضرت یعقوب کو جہاں مقدس رو دیا ہوئی، وہاں،

”اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اُس نے اپنا مکہ کیا تھا، کھڑا کیا، اور اس کے سرے

پر تیل ڈالا، اور اُس مقام کا نام سمیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو حین نے ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہو گا، اور سببت

سے جو توبہ کیجیگا، دسواں حصہ (عشر) تجھے (خدا کو) دوں گا“ (۲۸-۱۸-۲۲)

حضرت موسیٰ کو مکمل ہوتا ہے،

”اور اگر تو میرے لئے پتھر کی قربان گاہ بنائے، تو ترانے ہوئے پتھر کی مت بنائیو، کیونکہ اگر تو اس کے

لئے اوزار لگائے گا تو اُسے ناپاک کر دے گا، اور تو میری قربان گاہ پر پتھر ہی سے ہرگز مت چڑھو، تاکہ میری

برائیگی اس پر ظاہر نہ ہو“ (خروج ۲۰-۲۵-۲۶)

حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم کے بموجب،

”اور پہاڑ کے تلے ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لئے بارہ ستون بنائے۔۔

۔۔۔۔۔ اور سلامتی کے ذبیحہ جیلوں سے خداوند کے لئے ذبح کئے اور موسیٰ نے آدھا خون کے

باسنوں میں رکھا، اور آدھا قربان گاہ پر پھڑکا“ (خروج ۲۴-۴-۶)

ادپر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (مذبح، قربان گاہ) بتایا گیا ہے، اور دوسرا

حکم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خورشید حقیقت کا ظل مجاز تھا،

اسلام نشانی ہے | اسلام کے معنی اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور طاعت اور بندگی کے لئے گردن جھکا کر دینا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے اس اشار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس طاعت اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفہ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا،

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّہُ لِبُعِیْنٍ،

جب ابراہیم اور اسماعیل اسلام لائے، (یا فرمانبردار

کی یا اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا) اور ابراہیم نے اپنے

بیٹے (اسماعیل) کو پیشانی کے بھل زمین پر ٹکایا،

(صَفَتْ - ۳)

اور کون ابراہیم کی تبت کو پسند نہ کرے گا، لیکن

جو خود بیوقوف بنے، ہم نے اس کو دنیا میں قبول

کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیکون میں سے ہوگا،

جب اس کے رہنے اس سے کہا کہ اسلام لا، دیا

فرمانبرداری کر یا اپنے کو سپرد کرے) اس نے کہا

میں نے پروردگار عالم کی فرمانبرداری کی، دیا اپنے

کو اس کے سپرد کر دیا،

(بَقَرَا - ۱۶)

الغرض تبت ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلام ہے کہ انھوں نے اپنے کو خدا کے ہاتھ میں سوپ دیا، اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی ابراہیمی تبت ہے، اور اسی بار بار امانت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیم باہ بار خدا سے دعا فرماتے تھے، کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ

میں موجود رہیں، اور بالآخر ان کی نسل میں وہ امین پیدا ہو، جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا پر وقتِ عام کر دے
چنانچہ دعا فرمائی تو یہ فرمائی،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَدْرِنَا مَنَا سِكَكَ
وَتُبَّ عَلَيْكَ إِنَّا كُنَّا آتَيْنَاكَ التَّوْبَةَ الْخَيْرَ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

ہمارے پروردگار! ہم کو مسلمان (یا اپنا فرمانبردار) بنا، اور ہماری نسل میں سے ایک مسلمان (یا اپنی فرمانبردار) جماعت بنا، اور ہم کو مناسک (رجح) کے دستور) بنا، اور ہم کو معاف کر بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار اس میں اپنا ایک سول بھیج جو تیری آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب، اور حکمت سکھائے، اور اُن کو پاک اور صاف کرے

تو غائب اور محکمت والا ہے،

(بقیہ ۸-۱۵)

یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور یہ مناسک اسلام کے ارکانِ حج تھے،

یہ قربانی کہاں ہوئی | حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کمان کی، تورات میں اس مقام کا نام مورہ یا مور یہ بتایا گیا ہے، بعض بے احتیاط مترجموں نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے، اور بلوطوں کے جھنڈ، یا بلند زمین اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن محققا مترجموں نے اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر تورات کا وہ عربی ترجمہ ہے، جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانوں کے مقابلہ سے مشتمل ہے، اس میں اس مقام کا نام "مُرتیا" لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمہ میں جو انہی زبانوں کے مقابلہ سے بائبل موسائی لندن کی طرف سے مشتمل ہے، اس کا تلفظ "موریا" لکھا ہے، اور

در حقیقت یہ لفظ مکر وہ ہے جو کہ مین بیت اللہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے، اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے:

”خدا ابراہیم را امتحان کرده بدو گفت اے ابراہیم! عرض کر دلیلیک، گفت کہ اکنون پسر خود را

کیچاؤت و اورا دوست می داری یعنی اسحاق را بردار و پسرین موریا برو و اورا در آن جا بریکے

از کہ ہائیکہ بتوشان می دہم برے قربانی سو قہنی گذران، بعد ادا ان (صبح) ابراہیم بغاستہ الاغ (گدا)

خود را بیا راست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خویش اسحاق برداشتہ و ہنرم براسے قربانی سو قہنی

شکستہ روانہ شد، و بسوے آن مکانیکہ خدا اورا فرمودہ بود، رفت، و در روز سوم ابراہیم چنان خود را

کردہ آن مکان را از دور دید، آن گاہ ابراہیم ہجا دمان گفت شما ایں جا ہانید، تا من با پسر بد ہجا دویم

عبادت (دوسرے ترجموں میں سجدہ ہے) کردہ نزد شما باز آئیم (پیدائش ۲۲)

اس عبارت میں اسحاق کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے، اور مسلمان متکلمین نے قطعی دلیلوں سے

اس تحریف و اضافہ کو ثابت کیا ہے، اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ میں اس پر مختصر بحث گذر چکی ہے، اور

ہماری جماعت میں سے، جناب مولانا حمید الدین صاحب مرحوم نے الراۃ یصحیٰ میں من ہوا الذیج نام ایک

عربی رسالہ قاضی اس مسئلہ پر مدلل و مفصل لکھا ہے، اس لئے یہاں بحث بے محل ہے، بہر حال حضرت ابراہیم

کو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لئے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہان ہنیم

تھے، چند روز کی مسافت پر تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی شریعتوں کے مطابق ضروری تھا کہ جس مقام

پر قربانی گذرانی جائے وہ کوئی قربانگاہ اور بیت اللہ ہو، خاص کر اس لئے بھی کہ وہاں حضرت ابراہیم نے

خدا کی عبادت کی، اور سجدہ کیا، اور وہ قربانگاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کہ ساتھ کے نوکر و ن کو یہ

کہا جاسکے کہ مین وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں، یہ خصوصیتیں کعبہ کے سوا کہیں اور نہیں پائی جاتیں

اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے، اور نہ اس عظیم الشان واقعہ کی کسی قوم

کی بھی یادگار حضرت اسحاق کی نسل (دینی اسرائیل) میں موجود تھی، اور نہ ہے، اور نہ بیت المقدس یا بیت

دلاؤ نگاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگاری اثر کا تعلق پہلے تھا نہ اب ہے،

برخلاف اس کے بنو اسماعیل یعنی اسماعیلی عربوں میں اس قربانی اور اُس کے خصوصیات کی ایک ایک یاد گار ہزار ہا برس سے محفوظ چلی آتی تھی، اور گو اس میں امتدادِ زمانہ اور تغیرات کے سبب کسی قدر کمی بیشی، یا بعد کی گمراہیوں کے سبب سے اس میں بعض مشترکات رسوم کی آمیزش ہو گئی تھی، تاہم اصل شئی باقی تھی، عرب میں بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، مگر عربوں کے قدیم اشعار سے ثابت ہے کہ ان سب کو خانہ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکساں اعتراف تھا، یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی اسی کی قسمیں کھاتے تھے، اور غائبانہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جہاں مشرکوں کے بتوں کی صفین تھیں، حضرت ابراہیمؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کی تصویریں بھی تھیں،

کہہ اور کعبہ | کعبہ وہ مقام ہے جو مسلمان عرفاء کے خیال کے مطابق عرشِ الہی کا سایہ اور اُس کی رحمتوں اور برکتوں کا سمتِ اقدم ہے، وہ ازل سے اس دنیا میں خدا کا معبود اور خدا پرستی کا مرکز تھا، سب بڑے بڑے پیغمبروں نے اس کی زیارت کی، اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتوں کی سمت اس کو قرار دیا کہ

أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ (الاعلان-۱) سب سے پہلا خدا کا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا،

وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیمؑ سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیوں میں اس کو بھلا کر بے نشان کر دیا تھا، حضرت ابراہیمؑ کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس ظلمت کو دین میں توحید کا چراغ پھر روشن کیا، تو حکم ہوا کہ اس گھر کی چار دیواری بند کر کے، دنیا میں توحید کا پتھر پھر نصب کیا جائے، چنانچہ قرآنِ پاک کے بیان کے مطابق (حج ۱۰۳) کعبہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں بھی اَلْبَيْتِ الْحَقِيقِ (پرانا گھر) تھا، کوئی نیا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ نے مل کر اس گھر کی پرانی بنیادوں کو دھونڈ کر پھرنے سرے سے ان پر چار دیواری کھڑی کی، فرمایا اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ (ابراہیم جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی، حضرت لے اخبار کہ ملازرقی، نفع اباری ابن حجر ذکر ہم اصنام کعبہ، وسیرۃ ابن ہشام،

ابراہیم و اسماعیل نے اس افتادہ بنیاد کو از سر نو بلند کیا، حضرت ابراہیم نے عراق، شام، مصر، ہر جگہ پھر کر، آخر اسی گنم گوشہ کو منتخب کیا جو باسلطو تبارون اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور ایک بے نام و نشان صحرائین ہر جاہر طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا، اس لئے قرآن پاک نے کہا،

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ
سَلِّمْ عَلَيَّ فِي مَثْنًا (ج-۴۰)
اور ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ کو "مسکنا"

اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو پہلے سے متعین تھی، البتہ دیواریں بے نشان تھیں، تو ہم نے ابراہیم کو اسی گھر کی جگہ بتا دی، اور اس کو ان کی جان بچا دی اور ٹھکانا بنا دیا، کہ بت پرستوں کے شر اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دین حق کی تبلیغ کریں، توراۃ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا، کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نذر یا عبادت کی جائے وہ کوئی معبد یا قربانگاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم، اسماعیل کو قربانی کرنے کے لئے لائے تھے، اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا، کہ وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آنا ہوں، ضروری ہے، کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لئے قرآن نے حضرت ابراہیم کی طرف اس گھر کی ایجاد و بنین، بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَطَهَّرْنَا بَيْتَیْ (اور میرے گھر کو عبادت گاہوں اور ان کے لئے پاک و صاف کر) اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو جو توراۃ میں حضرت سلیمان کے زمانہ سے ملتا ہے، اس سے پہلے اس کا نام پورب یا دکن کا ملک تھا، کہ یہ شام کے جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا، اور کبھی اس کا نام "بیابان" تھا، اور آخر یہی بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب (عرب) کے اصلی معنی بیابان و صحرائی کے ہیں، اس لئے حضرت ابراہیم نے جس وقت یہ فرمایا تھا، رَبَّنَا إِنِّي أَصْطَلَكُم مِّنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ خداوند! میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بن کھیتی کی

غیر ذریعہ صریح، (ابراہیم-۶)

ترائی میں لا کر بیابا ہے،

لہٰذا تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف ارض المسکن کی پہلی جلد میں ہے، از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶ طبع اول،

تحقیقت میں یہ بن کھیتی کی ترائی اور بے آب و گیاہ میدان، اس وقت اس کی ایک امتیازی صفت تھی اور آخر یہی صفت اس ملک کا خالص نام نکلی اور اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہاں حضرت اسماعیلؑ کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی،

وَأَسْرُرْ نِیْ اَهْلَهُ مِنَ الشُّعْرَاتِ، اور خداوند! یہاں کے رہنے والوں کو چھلون

(لقہ ۴-۱۵) کی روزی پہنچا،

”کہہ“ قدیم زبانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بائبل یا کلدانی لفظ ہے جس کے اصلی معنی گھر کے پٹن، اس سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اُس وقت قائم ہوئی جب بابل و کلدان کے قافلے ادھر سے گزرتے تھے، اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک اور لغوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی، اور یہ اس خانہ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل بیت کی روایات کی محنت پر دلیل قاطع ہے، کہہ کا بجائے نام حضرت داؤدؑ کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ گزر چکا ہے، یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں ”بکت“ کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بعلبک ہے، یعنی بعل شہر (بعل دیوتا کا نام ہے) یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری لغوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے،

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ

وہی ہے جو بکدین ہے،

بَبَكَّةَ، (آل عمران - ۱۰)

کعبہ کے لغوی معنی چوکھونٹے کے ہیں، چونکہ یہ گھر چوکھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح ہے، اس لئے کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

یونانی تاریخ نویسین بھی کعبہ کا حوالہ موجود ہے، یونان کا مشہور مورخ ڈیوڈورس جو حضرت عیسیٰ سے ایک صدی پہلے گذرا ہے، وہ عرب کے ذکر میں کہتا ہے،

سیرین

”نودیون اور سبا دونوں کے درمیان ایک مشہور مسجد ہے جس کی تمام عرب بہت بڑی عزت

تھو کہ مقام شام و حجاز کے حدود میں تھا، اور سبا کا مین مین، ظاہر ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جگہ ہی ہے، اور وہاں کا مشہور مسجد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہوں خانہ کعبہ ہے، رومیوں کی تاریخ میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پر کو کس مورخ لکھتا ہے، کہ ۱۳۵۰ء میں رومی سپہ سالار بلیزیر نے اپنے تمام فوجی افسروں کا ایک جلسہ مشاوریہ کیا، اس میں شام کے دو افسروں نے اُنھ کو کہا کہ وہ آئندہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو عرب کا بادشاہ مندرسوم فوراً حملہ کر دیگا، اس پر سپہ سالار نے کہا،

”تمہارا یہ خطرہ صحیح نہیں ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس میں عرب اپنے دو مینے جہاد

کے لئے خاص کرتے ہیں، اور اس زمانہ میں ہر قسم کے ہتھیاروں سے وہ پرہیز کرتے ہیں“

ظاہر ہے کہ یہ صاف جج کا بیان ہے،

ان تمام شہادتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسماعیل ہمیشہ سے اپنے ان موروثی مراسم کو ادا کرتے تھے، اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کیساتھ باقی رکھے ہوئے تھے، جاہلیت کے اشعار میں جج اور اداکان جج کا ذکر بکثرت ملتا ہے، یہاں تک کہ عیسائی عرب شعرا بھی عزت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے، عرب کے بازاروں اور میلوں کی روایات کے قائم رکھنے میں بھی اس موسم جج کا اچھا خاصہ حصہ تھا، اور اسی کے سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشنوں میں یہاں تک

لے گئیں کہ تاریخ عروج و زوال دوم باب ۵۰

۱۔ تاریخ الافہام فی تعویم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فکلی مطبع امیرہ بلاق مصر صفحہ ۳ بوالد (فرنجی) ایشیا ٹیک جنرل پریس مشرق
۲۔ مولانا حمید الدین صاحب نے اپنی تصنیف الامعان فی اقام المسلمین میں اس قسم کے اشعار جمع کر دیئے ہیں،
۳۔ کتاب الامکنہ والازمنہ نام مرزوقی طبع حیدرآباد جلد دوم صفحہ ۱۶۱ باب ۴۰

رین و بحرین تک میں پہنچنے میں کامیابی ہوئی، کیونکہ حج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے کو کی وادی میں اس وقت رسم کو ادا کرنے کے لئے جمع ہو جاتے تھے،

حج ابراہیمی یادگار ہوا حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اُس پر لبیک کہا تھا، اور جس کی تعمیل کے لئے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اُن وقت جب چھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سن کر دن بھکا دی تھی، تو اواز آئی تھی،

اَنْ يَّابُرَ هِنْدٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَا

اِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.....

یہ کہ اسے ابراہیمؑ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا،

ایسا ہی نیکو کاروں کو بدلہ دیتے ہیں.....

فَقَدَيْنَهُ بِذَنْبِ عَظِيمٍ (صَفّت - ۳)

اور ایک بڑی قربانی دیکھنے اس کے بیٹے کو چھڑایا،

اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کیلئے

مخصوص کر دینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرۂ ارضیٰ میں خدا پرستی کا مرکز بنانا ہے،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ

وَأَمَّا نَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مُصَلًّیٰ وَهَمَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَجِیْدْ

أَنَّ طَهْرًا یَّسْتَبِی لِلطَّافِعِیْنَ وَالطَّكِیْفِیْنَ

وَالزَّیْلِ السَّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیْمُ رَبِّیْ

اجْعَلْ هَذَا بَيْتًا لِّمَنَآ وَارْزُقْ أَهْلَهُ

مِنَ الثَّمَرَاتِ مِن مِّنْ مِّنْهُ رَبِّیْ اللَّهُ وَلِیُّو

الْأُخْرٰی قَالَ وَمَنْ لَّعَنَّا مَعَهُ قَلِیْلًا

ثُمَّ اضْطَرْبُوا إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَیَسِّرُ

پہلوں کی روزی دے، جو ان میں سے خدا اور

پچھلے دن پر ایمان لائے، خدا نے کہا، اور جس نے

وَاذْكُرْهُمْ اِبْرَاهِيْمَ الْفَوَّاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
 اِسْمَاعِيْلَ رَبَّنَا اتَّخَذْنَا اِيْنَكَ اَنْتَ
 السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
 عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا
 عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
 وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
 وَمَنْ يُؤْعِبْ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ الْاَلَا
 مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنٰهُ
 فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنْ الصَّٰلِحِيْنَ
 اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ
 لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(تفسیر ص ۱۹۱۵)

انھار کیا اس کو تھوڑا فائدہ پہنچاؤ گناہ پھر اسکو دوزخ
 کے عذاب کے حوالہ کر دو گناہ اور وہ کتنی بری باز
 ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر
 کی بنیادیں انھار رہے تھے، (اور یہ دعا مانگ رہے
 تھے کہ) ہمارے رب (ہماری اس تعمیر کو) ہم سے
 قبول فرما، بیشک تو ہی سننے والا اور جاننے والا
 اسے ہمارے رب! اور ہم کو اپنا ایک تاجدار (مسلّم)
 فرمادنا، اور ہم کو اپنے حج کے ارکان دکھا، اور ہم پر
 اپنی رحمت رجوع کر، (ہماری توبہ قبول کر) تو توبہ
 قبول کرنے والا اور رحم والا ہے، اسے ہمارے رب!
 ان میں، ان میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیج
 جو ان کو تیری آیتیں سنائے، اور ان کو کتاب اور
 حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک صاف بنائے
 بیشک تو غالب اور دانا ہے، اور ابراہیم کے دین
 کون منہ پھیر گئی، بجز اس کے جو اپنے آپ کو نادان بنا
 مالانکہ ہم نے اس کو (ابراہیم کو) دنیا میں چنا، اور
 آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا، یاد کرو
 جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تاجدار (مسلّم)
 بن جا، اُس نے کہا عالم کے پروردگار میں بنا۔

وَاذْكُرْ اَنَّا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ هِنْدُ مَكَانَ الْبَيْتِ
 اَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا وَّطَهَّرْ بَيْتِيْ
 لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
 وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوَكَّلُ الْحَالَا
 وَ عَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَّائِيْنٍ مِنْ كُلِّ فِجْعِيْنٍ
 لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوْا اَسْمَ
 اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ
 مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَكَلِمَاتٍ مِّنْهَا
 وَاَطْعَمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا
 تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوْا اُنْدُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوُّوْا
 بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ
 حُرْمَتِ اللّٰهِ فَمَوْخِيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ
 (حج - ۳)

اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ
 کو ٹھکانا بنایا، کسی کو میرا سا بھی نہ بنانا، اور میرے
 گھر کو طوافِ قیام اور کوٹ اور سجدہ کرنے والوں
 کے لئے پاک کر، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے
 وہ تیرے پاس پیادہ اور (دور کے سفر سے نکل پڑی)
 وہی سوار یوں پر، ہر دور دراز راستہ سے آئیں گے
 تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہوں پر حاضر ہوں، اور ہم نے
 ان کو جو چوپائے جانور روزی دے ہیں، ان پر
 ان (کی قربانی) پر چڑھانے والے دنوں میں خدا کا نام
 لین، تو ان میں سے کچھ تم کھاؤ اور بد حال فقیر
 کو کھلاؤ، اس کے بعد اپنا سیل کیل، دور کریں، اور
 اپنی نشین پوری کریں، اور اس قدیم گھر کا چکر لگا
 یسُن پکے، اور جو کوئی، اللہ کے آداب کی بڑائی کے
 تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے پاس بہتر ہے،

وَاذْكُرْ اَنَّا اِبْرٰهِيْمَ رَسُوْلًا جَعَلْنَا هٰذَا
 الْبَلَدَ اِمًا وَّاجْعَلْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ تَعْبُدُوْا
 الْاَحْسَنَ و رَسُوْلًا اَنْتَ اَضْلَلْنَا كَثِيْرًا
 مِنَ النَّاسِ بِهٖ فَمَنْ يَّعْبُدْنِيْ فَاِنَّهٗ يَتَّبِعْنِيْ
 وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی، اے میرے
 پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، اور جھگو اور میری
 اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا، میرے پروردگار
 ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری
 پیروی کرے گا، وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُيُوتًا مِثْلًا
ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
نَعْلَمُ بِشُكْرِكَ، رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا خُفِيَ وَمَا تَعْلَنُ، وَمَا يُخْفَى عَلَى اللَّهِ
مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،

(ابراہیم - ۶)

زمین میں اور نہ آسمان میں کچھ چھپا ہے،

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ
أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ
بَلَيَاتٌ مِمَّا رَابَدَ هَيْئًا وَمِنْ دَخَلُهُ
كَانَ إِمَامًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،

ہو، اور جو اہل قدرت کے باوجود اس سے بڑا

رہے تو خدا دنیا والوں سے بے نیاز ہے،

(آل عمران - ۱۰)

یہ وہ آئین ہیں، جنکا تعلق اس موضوع سے ہے، ان میں نہایت وضاحت کیساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیمؑ کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکوں سے ہٹا کر زمین وہ سرگردان اور آوارہ بھر رہے تھے، اور ایک امن کے انسان مقام کی تلاش میں تھے، تاکہ وہ خدا کے واحد کی پرستش کے لئے ایک گھر بنائیں، یہ جگہ عنایت کیا، جوازل سے اس کام کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ یہاں خدا کے گھر کی منہدم چار دیواری کو کھڑی کریں، اور پھر اسکو توحید کا مرکز اور عبادت گزاروں کا سکنا بنائیں،

یہ مقام ویران اور پیداوار سے خالی تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوند! یہاں تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد بساتا ہوں، اُن کو روزی پہنچانا، اور لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہیں، اور ان کو اس لئے یہاں بساتا ہوں تاکہ وہ اُس پاس کی بت پرست قوموں کی بُت پرستی سے بچے رہیں اور تیری خالص عبادت بجالائیں، ان میں جو ملکوار ہوں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار اور گمراہ ہوں ان کا تو مالک ہو، تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوند! میری اولاد میں ایک رسول بھیجنا، جو اُن کو نیک تسلیم دے،

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر میں حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشانیاں ہیں، اور ان کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے، اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ دور دور سے یہاں آئیں اور اپنے دینی و دنیاوی فائدوں کو حاصل کریں، اور اس قدیم خانہ خدا کا طواف کریں، اور یہاں اسماعیلؑ کی یادگار میں قربانی کر کے غریبوں کو کھلائیں، اپنی نذر پوری کریں، اور اس حالت میں وہ امن و سلامتی کے بحرِ بیکر ہوں، نہ وہ کسی پر تھپیرا اٹھا سکتے ہوں، نہ ایک چوٹی تک کو مار سکتے ہوں، اور وہ اس حالت میں ظاہری زیبائش و آرائش اور عیش و آرام اور پر تکلف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہوں، اور چند روز یہاں ابراہیمی یادگاروں پر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کر کے، ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کریں، اور پر توراتہ کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور اُن کی اولاد کا دستور تھا، کہ وہ جہاں

کہیں کوئی قربانی کرشمہ دیکھتے تھے، تہذیب کے اس ابتدائی عہد میں کسی بڑی تعمیر کے بجائے وہ بن گھر سے پتھر کو کھرا کر کے خدا کا گھر بنالیتے، وہاں قربانی گذراتے، اور خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی قوم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا، یہی تورات کے حوالوں سے گذر چکا ہے، کہ خدا کے گھر کی خدمت اور عبادت کے لئے جو شخص نذر کیا جاتا تھا، وہ اتنے دنوں تک سر نہیں منڈاتا تھا، نذر پوری کر لینے کے بعد وہ سر پر استرہ لگاتا تھا، پھر جہاں یہ مذکور ہے کہ "اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ تیری برائی نہ ظاہر ہو" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سلا پڑا پہنتے تھے اور کمر میں تہ بند باندھتے تھے، تورات کے فارسی اقتباس میں جو اوپر نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے آواز دی تو حضرت ابراہیمؑ نے جواب میں "لیک" کہا اور اردو میں ہے کہ "میں حاضر ہوں" کہا، یہی صدائیکَ اَللّٰهُمَّ لَیْکَ اسلامی حج میں اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے، یہ بھی گذر چکا ہے کہ جس کو نذریا قربانی کرتے تھے، اس کو قربانچہ کے چاروں طرف پھرتے تھے، یا بنا کر کرتے تھے، حج میں یہ طواف کہلاتا ہے، غرض انھیں سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام میں "حج" ہے، حج کی حقیقت ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہو گا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مورخہ میں حاضر ہیں، حضرت ابراہیمؑ کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا، اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی ان دو برگزیدہ بندوں کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کیشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس معاہدہ کو اور عہدیت کے اظہار کو اسی طرح بجالانا جس طرح وہ ہزاروں برس پہلے بجالائے، اور خدا کی نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے، یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اور یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے، جس کو حاجی ان بزرگوں کے مقدس اعمال اور قدیم دستوروں کے مطابق حج میں اپنے عمل اور کیفیت سے محکم کر کے ظاہر کرتے ہیں تہذیب کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنوں بن سلا اور سادہ کپڑے پہنتے ہیں، وہ خود اپنے کو حضرت

اسمعیل کی طرح خدا کے حضور میں نذر کرنے جاتے ہیں، اس لئے اتنے دنوں تک سر کے بال نہ منڈاتے ہیں، نہ ترشواتے ہیں، دنیا کے عیش و نشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نہ سر جھپاتے ہیں، اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام تین دن کے سفر کے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، دوڑے ہوئے خدا کے گھر میں آئے تھے، آتے ہیں، اور جس طرح حضرت ابراہیم نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ اُن کی زبانوں پر ہوتا ہے،

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ
مِنْ مُعَاذِ هَوْنِ اَسْمَاءِ مَعَاذِ هَوْنِ
لَا لَبَّيْكَ، اِنْ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ
مَعَاذِ هَوْنِ تِرَاكُوتِي شَرِيكِ نَبِيِّنِ
وَالْمُلْكُ لَكَ، اَوْ سَبْ نَعْتَيْنِ تَبْرِي جِي مِيْنِ، اَوْ سُلْطَنَتِ تَبْرِي

(صحیحہ مسند ج) ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں،

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ، اور یہ توحید کی صدا، ان تمام مقامات اور حدود میں بلند کرتے پھرتے ہیں، جہاں جہاں ان دونوں بزرگوں کے نقش قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ خود اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربالگاہ پر نذر کرنے چلتے ہیں، اسلئے اپنے آپ کو سات دفعہ اس بیت ایل یا بیت اللہ کے چاروں طرف پھر کر تصدیق کرتے ہیں، پھر جہاں سے جہاں تک (صفا سے مروہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑ کر گئے تھے، کہ مروہ پر پہنچ کر بیٹے کی قربانی کرینگے، وہاں ہم دوڑتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، اور گن ہون کی بخشش چاہتے ہیں، اور عورات کے سب سے بڑے میدان میں جمع ہو کر اپنی تمام گزشتہ عمر کے گناہوں پر کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں، خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تصور معاف کراتے ہیں، اور آئندہ زندگی کے لئے، خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد و پیمان باندھتے ہیں، اور یہی حقیقت حج کا اصلی رکن ہے، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگوں کے نقش قدم اور

لے تو مہدی کتاب الحج باب ما جاء من ادراك الامام بحج ففقد ادراك الحج،

ان کی دعار کے مقامات، اور تجلیاتِ ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور ہر قسم کی محنت کے بعد، اکثر دن کو
 عمر میں ایک دفعہ اس مقام پر آسکے گا موقع، اور لاکھوں بندگانِ خدا کا ایک ہی وحدت کے رنگ میں،
 ایک ہی لباس اور شکل و صورت، ایک ہی حالت اور جذبہ میں سرشار ایک بے آب و گیاہ اور خشک
 میدان، اور جلے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں اکٹھے ہو کر، دعار و مغفرت کی پکار، گزشتہ عمر کی کوتاہیوں
 اور بربادیوں کا ماتم، اپنی بدکاریوں کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم
 خلیل اللہ سے ملے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اور ہمیں پرکھڑے
 ہوئے تھے، ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گداز، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے، جس کی لذت تمام عمر
 فراموش نہیں ہوتی، پھر اپنی نذر کے دن پورے کر کے، اپنی طرف سے ایک جانور حضرت ابراہیم کی پیروی
 اور اپنی روحانی قربانی کی مثال میں جہانی طور سے ذبح کرتے ہیں، اور اس وقت اسی اطاعت اسی فدیۃ
 اسی سرفروشی، اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، جو کبھی اسی میدان میں اسی موقع پر اور اسی
 حالت، اور اسی شکل میں دنیا کے سب سے پہلے داعیِ توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، ادوی
 جذبات اس وقت حاجیوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں سے حضرت ابراہیم
 ہی کے الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، (صحیح مسلم کتاب الحج)

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ
 وَلَا اَرْضٍ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
 (الفارہ - ۹)

میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف منہ
 کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، موحد
 بنکر اور میں ان میں نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَنَحْوَیْ وَمِمَّا یَنْ
 لَیْهِ سِرِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَہٗ
 وَبِذٰلِکَ اٰمُرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

میری نماز اور میری قربانی، اور میرا دنیا اور میرا رونا
 سب اللہ کے لئے ہے، جو تمام دنیا کا پروردگار ہے،
 اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے اور

میں سب سے پہلے فرمانبرداری (اسلام) کا اقرار کرتا ہوں

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں،

حج کی اصلاحات | حج کی فریضیت دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہل عرب نماز کے اوقات ارکان اور خصوصیات سے عللاً نا بلند تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی، اور بتدریج ان کو ترقی دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی، اس لئے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی عملی فریضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں، روزہ نے بھی یوم عاشوراء سے لے کر رمضان تک مختلف قالب بدلے، لیکن حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول و ارکان پہلے سے موجود تھے، بشرط ان کا اصل اور طریقہ استعمال بدل گیا تھا، یا ان میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے تھے، اسلام نے ان مفاسد کی اصلاح کر کے ہر ایک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا،

ان اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الہی، طلب مغفرت اور اعلائے کلمۃ اللہ ہے لیکن اہل عرب نے حج کو ذاتی و خانہ دانی نام و نمود کا ذریعہ بنالیا تھا، چنانچہ جب تمام مناسک حج سے فارغ ہو چکے تھے، تو تمام قبائل متین آکر قیام کرتے تھے، منافرت عرب کا ایک قومی خاصہ تھا، اور اس مجمع عام سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، اس بنا پر ہر قبیلہ ذکر الہی کی جگہ اپنے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور محاسن بیان کرتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ لَا تَذْكُرُوا اللَّهَ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
اَشَدَّ ذِكْرًا،

جس طرح اپنے باپ دادا کو ذکر کرتے ہو،
اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند آہنگی کے

ساتھ خدا کی یاد کرو،

(بقرہ - ۲۵)

۲۔ قربانی کرتے تھے، تو اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے، کہ خدا سے تقرب

حاصل ہو جائے، یہود میں بھی یہ رسم تھی، کہ قربانی کے خون کا چھینٹا قربانگاہ پر دیتے تھے، اور قربانی کا گوشت جلا دیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونوں باتیں منادی گئیں، اور یہ آیت اتری،

لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ نُجُومًا وَلَا دِمَآءُهَا وَلَكِنْ
يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (حج- ۵)

پہنچنا، اس کے پاس صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور آگے چل کر یہ بھی بتا دیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی ضیافت کیجائے، اور اس خبر پر انہی کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے،

۳۔ اہل مین کا دستور تھا کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زادراہ لے کر نہیں چلتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہیں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب کہ مین پہنچتے تھے، تو بھیک مانگنے کی نوبت آتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

ذَرَوْهُ وَذَايَا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
زادراہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ بہترین زادراہ
(بقرہ- ۲۵)

۴۔ قریش نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے مقابل میں جو امتیازات قائم کر لئے تھے، ان کی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس غرض سے خانہ کعبہ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا، جس پر تمام لوگ کپڑے اتار کر رکھ دیتے تھے، ان لوگوں کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی کر سکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حبثہ لکڑی کا اقدیم کیا جاتا تھا، اور دم و دم دون کو اور عورتیں عورتوں کو خاص طواف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھیں، اور وہ لوگ اسی کپڑے میں طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے، ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کر دیا، اور یہ آیت اتری،

لے بناری جلد امت کتاب الحج لکھ طبقات ابن سعد ذکرہ حضرت حمزہؓ سید الشہداءؓ لکھ بخاری جلد ۲ ص ۲۲۲، کتاب الحج،

حُدُودَ الْبَلَدِ كُلِّ مَسْجِدٍ (امران ۳) ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

اور سورہ کے موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو اس اعلان کے لئے بھیجا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم اٹھ گئی،

۵۔ قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل عرفات میں قیام کرتے تھے، لیکن وہ خود حدودِ حرم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کر دیا، چنانچہ یہ آیت آری

ثُمَّ أَفْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (بقرة ۱۹۵) کوچ وہیں سے کرو جہاں سے تمام لوگ کرتے ہیں

۶۔ صفا اور مردہ کے درمیان میں جو وادی ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گزرتے تھے، اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پائی تھی، لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہیں قرار دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی،

۷۔ جاہلیت کے زمانہ میں حج کی مذہبی حیثیت تو یوں ہی سی رہ گئی تھی، ورنہ اُس نے درحقیقت ایک نئے میلہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی، جس میں ہر طرف سے ہر قاش کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو میلوں میں ہوتا ہو، شور وغل ہوتا تھا، دھکا فساد ہوتا تھا، عورتوں سے چھڑغانی ہوتی تھی، غرض فسق و فجور کا ہر تاشہ وہاں ہوتا تھا، اسلام آیا تو اس نے مکلفیت ان باتوں کو بند کر دیا، اور حج کو تقدس، تورع، نیکی، اور ذکر الہی کا ستر پامرتع بنا دیا، حکم آیا،

مَنْ فَوَّضَ فِيْهِنَّ الْحُجَّ فَلَا حَرَمَ وَلَا
مُسُوًى وَلَا حِدَالَ فِي الْحُجَّ مَا وَمَا تَفْعَلُوْا
پھر جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کی تو پھر حج
میں عورت سے چھڑ بھاڑ ہو نہ فحاشی ہے، نہ لڑائی لگا
جو اور تم جو نیکی کرو گے اللہ کو معلوم ہوگی (بقرة ۱۹۵)

لے صحیح بخاری کتاب الحج باب الاطواف بعمامة، لے بخاری کتاب الحج باب اول من حج بعمامة، لے بخاری بحدود الحرم،

۸۔ مناسک حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ جو لوگ آیام تشریق ہی میں واپس آتے ہیں وہ گناہگار ہیں، دوسرا ان لوگوں کو لازم لگاتا تھا، جو دیر میں واپس ہوتے تھے، چونکہ ان میں حقیقت کوئی گروہ گناہگار نہ تھا، اس لئے قرآن مجید نے دونوں کو جائز رکھا،

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ

جو شخص عجلت کر کے آیام تشریق کے دو ہی دنوں میں واپس آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جس نے دیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بشرطیکہ اس نے تقویٰ اختیار کیا، (بقرہ ۴ - ۲۵)

۹۔ ایک خاموش حج ایجاد کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اُس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے، انھوں نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے،

۱۰۔ فائدہ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے پیادہ پا جا رہا ہے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو عذاب میں ڈالے، چنانچہ آپؐ نے اس کو سواری پر جانے کا حکم دیا، اسی طرح عورتیں خانہ کعبہ تک کھلے سر اور برہنہ پا جانے کی نذر مانتی تھیں، آپؐ نے ایک بار اسی قسم کی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا اس کو بڑا ہونا، ڈو پٹہ اوڑھنا چاہئے، اسی سبب قربانی کے لئے گھر سے جو جانور لاتے تھے، اس پر صرف اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے، سوار نہیں ہوتے تھے، چنانچہ ایک بار آپؐ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانکے ہوئے لے جا رہا ہے، فرمایا کہ اس پر سوار ہو، اُس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، چنانچہ آپؐ نے تین بار اسکو اونٹ پر سوار

۱۴۔ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ توحج کی نیت کرتے تھے، وہ ان دنوں تجارت نہیں کرتے تھے، اور اس کو طریقہ حج کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لیے آتے تھے وہ حج میں شرکت نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی خاطر جمع ہوتے تھے، ان کو حج سے سروکار نہ تھا، وہ حکماء اور ذوالجوارہ و بازار میں جمع ہو کر صرف تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونوں طریقے الگ الگ جاری تھے، اس کا قصہ یہ تھا کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے، اور غیر حاجیوں کا جو مجمع ہوتا تھا وہ صرف تماشائوں کی بھڑ ہوتی تھی، بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے، جن میں ہر قسم کی برائیاں جاری ہوتی تھیں، اسلام نے اس فتنہ کو مٹا دیا، اور کہہ دیا کہ تجارت اور بیوپار حج کے مقدس و حرمت کے خلاف نہیں، اس لئے یہ دونوں فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہیں، فرمایا،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مَنْ تَبِعَكُمْ (بقیہ - ۲۵) فضل الہی (تجارت) کی تلاش کرو، تمہارے لئے گناہ نہیں کہ (حج کے زمانہ میں)

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا، اس سے جاہلیت کے زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی، ۱۵۔ صفاء و مروہ کے طواف کے متعلق پہلے ہی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، انصارِ منہا کا احرام باندھتے تھے جو مثل میں قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہیں کرتے تھے، ان کے علاوہ تمام عرب صفاء و مروہ کا طواف کرتے تھے، خدا نے جب پہلے خاتمہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا اور صفاء و مروہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو آخر الذکر گروہ نے آنحضرت صلیم سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

لے اس آیت کے شان نزول میں دو تین مختلف ہیں، کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب حج میں تجارت کرنا چاہتے تھے اس لئے یہ آیت اتری، دوسری روایتوں میں ہے کہ اہل عرب ان دنوں تجارت کرتے تھے، اسلام جب آیا تو صحابہ نے بھی اکابر حج خاصہ کے لئے ہوئے، اسلئے اب اس میں تجارت مناسب نہیں، یہ آیت اس خیال کی تردید کے لئے اتری، لیکن تمام روایتوں کے مجمع کرنے سے وہ یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ حج و بیوپار میں کوئی گناہ نہیں، اور روایتوں کے مجمع کرنے سے یہی تصدیق ہوتی ہے، (دیکھو تفسیر طبری و اسباب النزول و احادیث میں آیت مذکورہ)

مذہب جہاد
کتاب الجہاد
جلد ۱۱

إِنَّ الصَّغَاوَاتِ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعَالَى
 صغائر وہ خدا کا شمار ہیں پس جو شخص حج یا عمرہ
 حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
 کرے اس کے لئے ان دونوں کا پھیرا لگانا
 أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا، (بقرہ - ۱۹) نہیں ہے،

حج کے ارکان | اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی ان کی تفصیل
 اور ان کی مشروعیت کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں،

احرام - تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا، نماز
 کے لئے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے کے ساتھ انسان اپنی مہموی
 زندگی سے نخل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے، اس لئے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو دنیوی
 عیش و نشاط، زینت اور تفریح طبع کا ذریعہ تھیں، وہ شکار نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کیلئے
 کسی جائدار کی جان لیں، بہر حال خود غرضی ہے، بی بی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے
 احتراز کا موقع ہے، سلعے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے، اسی بنا پر اہل عہد
 برہنہ طواف کرتے تھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی، اس لئے اسلام نے اس کو جائز
 نہیں رکھا، اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گدا اپنے اپنے سلعے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں اور
 انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا زیب بر کیا جائے، ایک چادر کمر سے لپیٹ لیجائے اور دوسری سر
 کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لیجائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کے لئے باہر رہے، یہ عہد اب بھی
 لباس کی مثال ہے، جو اس لئے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تاکہ اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل
 و صورت سے بھی ظاہر ہو، یہ گویا ہمنشاہ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی وردی ہے، جو بالکل سادہ،
 بے تکلف، اور زیب و زینت سے خالی مقرر کی گئی ہے،

طواف، یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کر دعائیں مانگنا، اس رسم کو ادا کرنا ہے جو

حضرت ابراہیم کے عہد میں نذر اور قربانی کو قربانگاہ کے چاروں طرف پھرا کر ادا کی جاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھتا ہے، اس لئے وہ اس کے چاروں طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت میں وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا میں لگتا ہے، جس کا ایک ضروری ٹکڑا آخر میں یہ ہوتا ہے کہ سَبَّابْنَا اِتِّسَافِ اللّٰہِ نِیَاحَسنَہٗ وَفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَہٗ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، خداوند اہم کو دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائے۔

طواف حقیقت میں ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس میں بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت میں کچھ اور نہ بولو گے اور حکم ہوا کہ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، (حج - ۴) اور اس پرانے گھر کا طواف کریں،

حجر اسود کا استلام، "حجر اسود" کے لفظی معنی کالے پتھر کے ہیں، یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے، جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ میں قد آور بلند لگا دیا گیا ہے، خانہ کعبہ میں یسویں دفعہ گرا اور بنا، کبھی سیلاب میں بہ گیا، اور کبھی آگ میں جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں بڑی تھی، ایک پتھر بھی اس میں باقی نہیں مگر اس عہد بتیں کی یادگار صرف یہی ایک پتھر رہ گیا تھا، جس کو اہل عرب نے جاہلیت میں بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور سارے تیرہ سو برس سے اسلام میں وہ اسی طرح نصب ہے، (الایہ ۱۲) ۱۳ء میں باطنیہ اس کو کچھ دنوں کے لئے نکال کر لے گئے، اور پھر واپس کر گئے، یہ پتھر کعبہ کے اس گوشہ کی دیوار میں لگا ہے جس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس سامنے پڑیگا، اور اسی لئے حجرِ مقدس کے مقابل گوشہ کا نام رکنِ شامی ہے، اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضرب ہے، اس گوشہ میں اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لئے وہ ایک نشان لے کر تہذیبی، نسائی، دارمی دستہ رک حاکم۔

کا کام دے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں مینہ سے بھی لگا سکتے ہیں، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس پتھر کو چوم سکتے ہیں، یہ نہی تو اس کی طرف اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہیں، یہ پتھر کھنے کے لئے تو ایک معمولی پتھر ہے، جس میں نہ کوئی آسمانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، نہ صرف ایک یادگار سی پتھر ہے، مگر ایک مشتاق زیارت کی نگاہ میں اس تختی کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی، شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بالیقین پڑے ہیں، اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اعلام، اکابر اسلام اور حکماء عظام کے ہاتھوں نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنہگار رب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہیں، ہمارے دلوں اور آنکھوں میں تاثیر و کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کر رہا ہے، اور بایں ہمہ ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پتھر ہے، جس میں کوئی قدرت نہیں اور جیسا کہ بادۂ توحید کے ایک ہشیار متواتر نے اس کو چوم کر کہا: "اے کائے پتھر میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک معمولی پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن میں اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا، الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہیں، بلکہ اُس محبت کا نتیجہ ہے، جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیم و اسماعیل کی روحانی اولاد کو ہے، اور نہ اگر کوئی نہ اس کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے تو اس سے اس کے ادا سے حج میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا،

صفا اور مردہ کے { صفا اور مردہ کعبہ کے قریب دو پہاڑ یا تھیں، جو گلاب برائے نام رہ گئی
درمیان دوڑنا { ہیں، تاہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہیں، صفا وہ پہاڑی معلوم ہوتی ہے،
جہاں حضرت ابراہیم اپنی سواری کے گدھوں اور نوکروں کو چھوڑ کر اکیلے حضرت اسماعیل کو لے کر آگے بڑھے
تھے، اور مردہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنی چاہی اور آڑھ منادِ غیب

سلطہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ملے صحیح مسلم و ترمذی و مستدرک وغیرہ باب الاستلام،

کی آواز سے رُک گئے، اور اسماعیل کی جگہ پر میٹھا حاتر بانی کیا، بعض روایتوں میں ہے، کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر جب یہاں آئی تھیں اور وہ پیاس سے بیتاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہ مٹھا و مروہ کے دریا پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، اور آخر زمزم کا چشمہ ان کو نظر آیا، یہ مٹھا و مروہ کی سی انہیں کی اس مضطر باندہ کی یادگار رہے، بہر حال حج میں پہلے مٹھا پر پھر مروہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کی حمد کرتے اور دعا مانگتے ہیں، پھر اس سے اتر کر دما میں مانگتے ہوئے مروہ پر آتے ہیں، وہاں بھی دما میں مانگتے ہیں، کہ یہ دونوں وہ مقامات ہیں جہاں ربانی کرشمے کے عظیم الشان جلوے حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کو نظر آئے،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْكَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ
بَشَكَ مَطَاً أَوْ مَرَدَ خَدَاكَ شَارِبِينَ، تَوْجُو فَاذْكَبْ
حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
أَنْ يَطَّئِقَا يَصَافًا، (نورہ - ۱۹) گناہ نہیں،

وقوف عرفہ - عرفات میں نوین ذیحجہ کو تمام حاجیوں کو ٹھہرنا، اور ذوال کے بعد سے غروب تک یہاں دعا اور خدا کی حمد میں مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اصل حج اسی کا نام ہے، یہاں کو سون تک جہاں تک نظر کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک ایک طرز اور ایک لباس میں کھڑے ہو کر درو کر اپنے گنہوں کی معافی مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہیں، یہیں جبیل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں کے سامنے خطبہ عام دیتا ہے، اور ان کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عرفات کے اس وقت میں ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان نمایش ہوتی ہے، اور دوسری طرف بیجا عظیم روزِ خیر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورہ حج کا آغاز خسر کے بیان سے ہوتا ہے، یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر مؤثر منظر دونوں میں مغفرت اور رحمت الہی کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے، ہر شخص کو دابنے بائیں، آگے پیچھے دور تک یہی منظر نظر آتا ہے، تو وہ خود اثر میں ایسا ڈوب جاتا ہے، کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہ جاتی ہے،

قیام مرفوفہ - حج کا زمانہ بھیر بھار، اور دوڑ و دوپ کا ہوتا ہے، عرب مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر کسی کو براہ راست چلے جاتے تو راستہ کی خشکی سے چور ہو جاتے، اس لئے انھوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مرفوفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجد واقع ہے جس کو مشر حرام کہتے ہیں، اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا اسلئے عرفات شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور مطلوبہ فجر کے بعد متوڑی ویر عبادت کرنا ضروری قرار دیا،

فَاِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدٰكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ
توجب عرفات سے چلو تو مشر حرام کے پاس خدا
کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو جس طرح اس نے
تم کو بتایا، اور تم اس سے پہلے ہی کی راہ کو بولے
ہوئے تھے، (بقیہ ۴-۲۵)

منیٰ کا قیام - یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مروہ کی پہاڑی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "قربان گاہ مروہ اور پھر مکہ کی تمام گلیاں ہیں۔ رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ نے مکہ کی دست مائل کی، اور قربانی کی کوئی حد نہ رہی، او دھ مروہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا، اس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو اس کے لئے منتخب کیا جس کا نام منیٰ ہے، یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں یہیں قربانی کی جاتی ہے، باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے،

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ دادوں کی بزرگی پر فتاری کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اس یہود و رسم کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ تھا، کہ بجائے

لے موطا نام مالک، باب ماجاء فی الخمر فی الحج،

کا اقرار و اعتراف ہے، اس نے انسانیت کی یہ پرانی رسم باقی رکھی گئی۔

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ (فتح-۴) اپنے سروں کو منڈا کر یا بال ترشوا کر،
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ، (نہج-۴۲) اور اپنے سر نہ منڈاؤ، جب تک قربانی بگڑ
پر نہ پہنچ جائے،

رمی جمار۔ منیٰ ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لئے لے چلے تو شیطان نے ان موقعوں پر ان کے دل میں دوسوہ ڈالا،
انہوں نے اس کو یہاں رجم کیا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں، اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے
انہار کا طریقہ تھا، اور اسی لئے شیطان کو رجم یعنی کنکری مارا گیا کہتے ہیں، صاحب نظام الشکر ان کا نظریہ
ہے کہ ابراہیم کے شکر نے کمر جب چڑھائی کی تھی، تو چند خدا تعالیٰ عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں
نے اس ناگمانی حملہ کا بدویانہ سنگ اندازی سے مقابلہ کیا، جس کا ذکر سورہ فیل کی آیت تَزْمِجُ مِجْرَابًا
مَرْتَجًا جِجْرَالًا میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا، اور وہ خدا بھی ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں
کا پھینکنا اسی تَزْمِجُ مِجْرَابًا سنگ باری کی یادگار ہے، خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو، ان ستونوں
پر پھینکتے ہیں، اور شیطان کے دوسوہوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر
ایک بیکار کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس کنکری
پھینکنے سے مقصود اس بہانہ سے خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، قرآن پاک نے بھی اسی
حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں اشارہ کیا ہے،

فَإِذَا أَقْبَضْتُم مِّنَّا سِجْمَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ
لَئِنْ كَرِهْتُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ إِشْرًاؤَكُمْ أَوْ بِحَارِبًا
جَبَّارًا كَذِبًا (نہج-۳۵) جیسے یاد کرتے تھے، ویسے ہی خدا کو یاد کر دیکھا اس پر کڑھو

لے مشکوٰۃ باب رمی جمار بحوالہ دارمی، وترمذی قال الترمذی حدیث حسن صحیح،

اسی ربی جابر پر مرام حج کا خاتمہ ہوتا ہے،

ان رسوم کی غایت | اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مرام اس پُرانے عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہیں جس کا باقی رہنا اس لئے ضروری ہے تاکہ انسانیت کے روحانی دورِ ترقی کا عہد آغاز ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قائم رہے، اور ہمارے جذبات و احساسات کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہیں، اور خدا کی یاد، اپنے گناہوں کی مغفرت، اور آئندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہد حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگیوں میں جو پیدا کر کے، تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا، ”کہ کنکری مارنے، مہما اور مردہ کے درمیان دوڑنے اور خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے“ اور قرآن پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے،

وَسَيَذْكُرُوا لِلّٰهِ اَسْمَاءَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ (حج - ۱۰) اور تاکہ ان مقررہ دنوں میں خدا کا نام یاد کرو، حج کے مقامات عموماً پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہیں، جہاں پہنچکر اور جن کو دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہیں، اور اسی لئے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کا نام تَشَعُّوا لِلّٰهِ اور حُرْمَت اللہ ہے، یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتیں اور چیزیں اور انہیں نشانہ اور حرمت اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکان حج ہے، سورہ حج میں حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَمَوْحِشٌ لَّهٖ
عِنْدَ رَبِّهٖ، (حج - ۳)

اور جو اللہ کی محترم چیزوں کا ادب کرے
تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے،

معنا مردہ کی نسبت ہے،

لے ترمذی، نسائی، دارمی و مستدرک حاکم کتاب الحج،

إِنَّ الصَّغَاةَ الْمَكْرُوهَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (بقہ ۱۹) اور عَمَّا اور مَرَّةً خدا کا شمار ہیں،

اور سورہ حج میں فرمایا،

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج - ۳۲)

یہ ہے اور جو اللہ کے شعائر کا ادب کرے تو یہ

دلوں کی پرہیزگاری ہے،

ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے، تاکہ ان مقامات سے جو مقدس روایتیں وابستہ ہیں، اُن کی یاد قائم رہے، اور دلوں میں تاثیر کی کیفیت پیدا کرنا ہے، حج کے آداب | حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نکی و پاکبازی، اور امن و سلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے یہاں تک کہ کسی چوینہ تک کو بھی نہ مارے، ٹھکارہ تک اس کے لئے جائز نہیں کیونکہ وہ اس وقت ہمہ تن صلح و اُمتی اور امن و امان ہوتا ہے،

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمْ لَلْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، (بقہ ۲۵-۲۶)

تو جو ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کرے

تو حج میں نہ عورت کے ساتھ بے پردہ ہونا اور

نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا ہے، اور جو بھی نیک

کام کرے اللہ اس کو جانتا ہے،

غَيْرُ مُجْلِئٍ الْقَيْدِ وَالْأَسْرِ حُرًّا (مائدہ - ۱)

حلال نہ جانوسنگار کو احرام کی حالت میں،

اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہوں، اُن کو راستہ میں تکلیف دینا یا ان کے مال اور سامان کو لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا، کہ یہ اس خانہ الہی کے پاس ادب کے خلاف ہے، تاکہ عرب صیہ بے امن ملک میں ان ڈاکوؤں اور رہزنوں اور بد معاشرین کی وجہ سے قافلہ کا آنا جانا نہ رُکے،

وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَّبِعُونَ فَضْلًا

اور نہ اس ادب کے گھر کے قصہ کرنے والوں کو

مَنْ رَہِمَ وَرَضُوا نَا (ماثدا ۷-۱) حلال سمجھو، جو اپنے پروردگار کی قربانی اور خوشنودی کو تلاش

کرنے نکلے ہیں،

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصداً صادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے جبکہ نام کفارہ ہے، یعنی اُس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی، یا چند محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اتنا ہی روزہ رکھنا، فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُّمْ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعِدًا
خَيْرًا مِّثْلًا مَا قَتَلَ مِنَ النَّعِيرِ فَكَفِّرْ بِهِ
ذَوَا عَدَلٍ مِنْكُمْ هَذَا يَبْلُغُ الْكَعْبَةِ
أَوْ كِفَارَةً طَعَامَ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَا
صِيًّا مَالِيًّا ذَوْقَ وَبَالَ أَمْرٍ

اسے ایمان والو! جب تم احرام میں ہو تو شکار کو
مست مارو، اور تم میں جو جانکر مارے گا تو اس کے مارے
ہوئے کے برابر بدلے ہو، مگر اگر وہ کسی سے، اس کا فیصلہ
تم میں سے دو بہتر آدمی کریں، کہ اس کو کعبہ تک
پہنچا کر قربانی کیجائے، یا اس کے گناہ کا اتار ہے،
کچھ محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روزے،

تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا پکے، (ماثدا ۷-۱۳)

اس سے ثابت ہوا کہ حج تا مصلح و سلامتی، اور امن و آشتی ہے، اس مقصد کے خلاف حاجی سے اگر کوئی حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے،

حج کی مصلحتیں اور مکین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا کلی صیغہ لے کر آئے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، کہ وہ دین و دنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک حرف مصلحتوں اور حکمتوں کے دفین سے معمور ہے، وہ اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ و منفعت اور غرض و غایت کے بتانے کے لئے کسی باہر کی امداد کا محتاج نہیں، بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صیغہ قربانی میں مذکور ہیں،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے غائے کبر کی تعمیر اور اسماعیل کی نذر اور کعبہ میں ان کے قیام کے سلسلہ میں جو دعا گئی وہ تاثران و اندو مقامہ کو جامع ہے، آئیے ان آیتوں پر ایک دفعہ اور نظر ڈال لیں،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَكْهَنًا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِرِ بُرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعِذْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ
الرُّكْعِ السُّجُودِ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
سَرِّبْ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ،

اور جب ہم نے اس گھر کو کعبہ، کو لوگوں کا مرجع
اور مرکز اور امن بنایا، اور ابراہیم کے گھر سے ہونے
کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم اور
اسماعیل کے یہ ذمہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو
طواف کرنے والوں اور کھڑے ہونے والوں
اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں
کے لئے پاک و صاف کرو، اور جب ابراہیم نے

کہا، میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا،
اور اس کے رہنے والوں کو پھلون میں سے روز

(بقرہ ۱۲۵ - ۱۲۶)

سَرِّبْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَإِنَّا نَمَاسِكَ نَؤْتِبُ عَلَيْكَ إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سَرِّبْنَا وَارْزُقْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ،

اے ہمارے پروردگار، ابراہیم کو اپنا تابع بنا
گر وہ بنا، اور ہماری اولاد میں سے کچھ کو اپنا ذریعہ
گر وہ بنا، اور ہم کو ہمارے حج کے دستور بنا، اور
ہم کو صاف کر، تو بے شک صاف کرنے والا
اور رحم کرنے والا ہے، اور ان میں انہیں میں

سے ایک رسول بھیجنا،

(بقرہ ۱۲۷ - ۱۲۸)

اور جب ہم نے ابراہیم کو یہ جگہ ٹھکانا دی
کہ میرا شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے کا

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
إِن لَّا تَشْرِكُ فِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

لِلطَّافِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكَّعِ السُّجُودِ،
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحُجِّ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْ
عَلَى كُلِّ صَامِرٍ ثَابِتٍ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ يَنْتَقِبُ
لَيْسَ لَهُ دُومَانٌ فَاحِصٌ لَهُمْ دَرَكٌ كُورًا
اِسْمُ اللَّهِ فِي آيَاتِهِ يَعْلَمُ مَوْتَ الْعَالَمِ
رَزَقَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ الْاَنْعَامِ

کھڑے ہونے والوں، رکوع کرنے والوں اور
سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف کر، اور
لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس
پیادہ اور سفر کی ماری دہلی پتلی ہو جانے والی
اونٹنیوں پر سوار ہو کر، دور دراز راستہ سے
آئیں گے، تاکہ فائدے کی جگہوں میں اگر جمع ہوں
اور چند مقررہ دنوں میں اس بات پر خدا کا نام پُا
کرین کہ تم نے ان کو جانور روزی کے لئے،

(حج - ۴)

وَأَذِّنْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْاَصْنَامَ، رَبِّ اِنَّهُمْ اضْلَلُّوا كَثِيْرًا
مِنْ النَّاسِ بِفِعْلِ تَبَعِي فَاِنَّهُ بَنِيَّ وَ
مَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ، رَبَّنَا
اِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِ غَلِيْبٍ
ذِي نَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ
النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ
الْثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ،

جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار اس آبادی کو
امن والی بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے
بچا کہ تم بتوں کی پوجا کریں، میرے پروردگار
ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جس نے
میرا کہا مانا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی
کی تو تو بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار
میں نے اپنی کچھ اولاد اس بن کشتی کی ترائی میں
تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کی ہے، ہمارے
پروردگار! تاکہ وہ نماز کھڑی رکھیں، تو تو لوگوں کے
کچھ دونوں کو ایسا بنا کہ وہ انکی طرف جھکیں، اور انکو

پھلون کی روزی دے تاکہ شکر گزار ہوں،

(ابراہیم - ۶)

ان آیتوں میں حسب ذیل باتوں کی تصریح ہے،

- ۱۔ خانہ کعبہ ہل توحید کا ایک مرکز و مرجع، اور ملتِ ابراہیمی کا موطن و مسکن ہو،
- ۲۔ حضرت ابراہیمؑ نے یہاں اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت گذاری ہو،
- خدا سے واحد کی عبادت کرتی رہے، اور بت پرست قوموں کے میل جول اور اختلاط سے وہ محفوظ رہے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر پھر بے نشان نہ ہو جائے، اور آخر ان میں وہ رسول مبعوث ہو جس کی صفین ایسی ہوں،
- ۳۔ یہ لوگ ایک ویرانہ میں جہین کھیتی نہیں آباد ہوئے ہین، اور صرف اس غرض سے آباد ہوئے ہین کہ تیرے گھر کو آباد رکھیں، تو تو اس بے ثمر اور شور زمین میں ان کی روزی کا سامان کرنا، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا، کہ وہ ان سے محبت کریں،
- ۴۔ حکم ہوا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستہ سے لوگ بیتِ مکین لگے تاکہ یہاں آکر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کریں، اور چند مقررہ ایام میں خدا کا نام لیں،
- ۵۔ جو لوگ یہاں عبادت اور حج کی نیت سے آئیں، خدا وند اب تو ان کے گناہ معاف کر، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،
- ۶۔ خدا وند ابراہیمی اولاد وہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستہ پر چلے، اس لئے تمام لوگ جو ملتِ ابراہیمی کے پابند ہوں، آلِ ابراہیم ہین، اور وہی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں اور برکتوں کے مستحق ہین،
- الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہیں جن میں سے ہر ایک کے تحت مشہد و فائدہ اور اغراض ہین،
- مرکزِ نیت**۔ خانہ کعبہ اس دنیا میں عرشِ الہی کا سایہ اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نقطہٴ قدم ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں اس کی رحمت و غفاری کی صفتیں اپنا عکس ڈال کر تمام کرۂ ارض کو اپنی شاعیوں سے منور کرتی ہین، یہ وہ منبع ہے جہاں سے حق پرستی کا چشمہٴ بلا، اور اُس نے تمام دنیا کو سیراب کیا، یہ روحانی علم و

پھر دوا تو ان کے بعد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحِ
كَافَّةً مِّنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
اِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (بقرہ-۲۵) کلام دشمن ہے،
اے ایمان والو! تم سب کے سب امن میں داخل ہو جاؤ
اور شیطان کے نقش قدم پرست چلو، کہ وہ تمہارا

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز اقلیموں، ملکوں، اور شہروں میں
اُس وقت پھیل سکے، جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اصلی راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہے،
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسی اصول پر کیا، وہ انسان
جو تیرہ برس تک مکہ میں کہ وہ تنہا رہا، ۲۴ برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو یکجا
خطاب کیا اور سب سے سمٹا و طاعت کیا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفائے زمانہ بھی بکرائم اور
ائمہ اعلام نے اسی طرح سال بسال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی، اسی کا نتیجہ تھا کہ سنت
نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی احکام اور فتوے پہنچتے رہے،
اور پہنچتے رہتے ہیں،

یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہؓ اور عالم، محدث، مفسر، اور فقیہ جو اسلامی فتوحات اور فتاویٰ
کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سال بسال پھر اکریہاں سمٹ جاتے تھے، اور تمام دنیا کے گوشوں
سے اگر حرم ابراہیمؑ میں جمع ہو جاتے تھے، اور باہم ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق ہو چکا
تھا، ابراہیمی درگاہ کے صحن میں ایک دوسرے میں جمع کر دیتے تھے، یہیں اگر تجار کا باشندہ، یہیں اور مراکش کے
رہنے والوں سے شامی، عراقی اور مصری جازمی سے، بھری کوئی سے کوئی بھری سے، ترمذی، خیابوری سے،
اندلسی، سندھی، (ہندوستان) سے، رومی، یمنی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا علم اسپین میں، اور
اسپین کی تختی سندھ میں پہنچ جاتی تھی، مگر کی تصنیف و روایت ترکستان میں، اور ترکستان کا فیصلہ مصر و شام

میں پہنچ جاتا تھا، ابن مسعودؓ کے شاگرد ابن عمرؓ اور عائشہؓ کے تلامذہ سے، اور ابن عباسؓ کے مسترشد ابو ہریرہؓ کے مستفیدون سے، اور انسؓ کے حلقہ کے فیضیاب علیؓ کے شاگردوں سے مستفید و سیراب ہوتے تھے، یہی وہ مرکز تھا، جہاں ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملنے اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہوتے تھے، اور یہی تعارف وہ اہلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ اور مستفیدین کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و مناسبات اور احکام و فرائض و وصایا کا سارا دفتر پھر پھرت کر ایک ہو گیا، اور آپ کے سیر و مناسبات اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدون ہو کر ہر مسلمان کے سامنے آ گئیں، اور موطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور احادیث کے متعدد دفاتر عالم وجود میں آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لئے یہ ممکن ہو سکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے اماموں کے خیالات و معلومات سے مستفید ہو کر جامعی مسائل کو الگ کر سکیں، اور اس سے پہلے کہ کتب میں مدون ہوں اور پھیلتے ہر ملک اور ہر شہر کے علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہو سکے اور زمانہ کے حالات کے زیر اثر ارجح کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے،

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے حالات میں گرفتار ہیں، وہ دور دراز مسافتوں کو طے کر کے اور ہر قوم کی مصیبتوں کو محسوس کر، دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی، اور صحرا کو عبور کر کے یہاں جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملنے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں، جس سے ان میں باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، یہیں اگر چینی مراکشی سے، تونسہ ہندی سے، تاتاری حبشی سے، فرنگی زنگی سے، عجمی عربی سے، یمنی نجدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، روسی انگریزی سے، افریقی یورپین سے، جاوی بلغاری سے ملتا ہے، اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہیں،

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، نہ

کے رنگ کو پہچانتے، اور سیاسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے لگتا ہے، بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اُس گوشہ کے حالات سے جس کے مندرجہ سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیا سے اسلام اور اسلامی ملکوں کے حالات و واقعات کے لئے ہمچین نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی، جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا، اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی، دنیا کے جغرافیہ معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے میں سفر ج نہ بہت کچھ مدد کی ہے، مسلمانوں میں بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے ہیں جنہوں نے اہل میں حج کی نیت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت کی حیثیت اختیار کر لی، یا قوت رومی نے اپنے جغرافیہ تعلیم البلدان کے مقدمہ میں، مسلمانوں میں جغرافیہ معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے،

رزقِ ثمرات۔ اس مرکز کو قائم، اور آباد رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس شور ویرانے میں بنے والوں کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے، اسی لئے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ "خداوند! میں نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب و گیاہ سرزمین میں آباد کیا ہے، تو لوگوں کے دل انکی طرف جھکنا، اور ان کے رزق کا سامان کرنا، اور ان کو پھل کی روزی دینا" اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کے بنے والوں کے لئے زکوٰۃ و خیرات کی کوئی رقم خاص کیجاتی، لیکن یہ ان لوگوں کی اخلاقی پستی اور دون فطری کا سبب ہو جاتی، وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتے، جو ان کے منصب کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دون میں تجارت کا شوق پیدا کیا، اور اس کو ان کی روزی کا سامان بنا دیا، حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کا جہان کہیں پرانی تاریخوں میں وجود نظر آتا ہے، وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس میں ملتی ہے، حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ میں جو حضرت اسماعیلؑ کے بیٹھے اور حضرت اسحاقؑ

کے بیٹے تھے بنی اسرائیل کا تجارتی قافلہ عرب سے معرکہ جاتا ہوا نظر آتا ہے، (تکوین ۳۷-۲۸ سے ۲۶ تک) تو رات کے متعدد مقامات میں عرب سودا گردن اور تاجرون کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے، جس کا ذکر سورہ "کاف" میں ہے، وہ ایک طرف میں اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک جاتے تھے،

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی کوئٹہ کے ہرادی دہلی کی شکم سیری کے لئے کافی نہ تھی، اس لئے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا، اور مکہ کا وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، کہ یہ دعائے ابراہیمی کا مصداق، اور اس شور و بے جا میں زمین کے بنے داروں کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہاں آنے لگے، چنانچہ سال کے دو تین مہینے میں یہاں کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کمائیے ہیں، کہ وہ سال بھر کھاپی سکیں، اگر سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے، تو پورے راستہ اور منزلوں کے بدو اپنے پھل اور پیداوار لے کر آتے ہیں، اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہیں، کھانا، پینا، مکان، سواری اور دوسرے ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، اور آخر یہی زر معاوضہ اہل مکہ کے ثوابت لایوت کا ذریعہ بن جاتا ہے،

قربانی کی اقتصادی حیثیت | اس ملک کی فطری پیداواروں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانوروں کی پیداوار ہے، اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی اہل عرب اور اہل بادیاہ کے لئے ان جانوروں سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کر دیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربانی کرتے ہیں جنہیں سے بعض کئی کئی کرتے ہیں اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانوروں سے کم کی قربانی نہیں ہوتی، اور عموماً دنبہ کی قیمت آٹھ روپیے اور بکری کی چار روپیے وہاں ہوتی ہے، تو اس تقریب سے کم و بیش دس بارہ لاکھ روپیے ہر سال اہل بادیاہ کو اپنے

لے تفصیل اور جانوروں کے لئے دیکھو میری تالیف ارض القرآن جلد دوم باب تجارت العرب قبل الاسلام،

جائزوں کی فروخت سے ملے ہیں، اور یہ اس بے آب و گیاہ اور ویران ملک کے باشندوں کی بہت بڑی سزا
ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دعا میں خاص طور سے پھلون کا ذکر کیا تھا،

وَأَرْزُقْنِي أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلون میں سے

(بقہ - ۱۵) روزی دینا،

اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں ہر وقت تازہ سے تازہ پھل میسر ہے
سبزی اور ترکاریاں نظر آتی ہیں، اور دعا سے ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھائی دیتا ہے کہ زبان کے ذائقہ کے ساتھ ایمان
کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے،

تجارت، | قرآن پاک کے محاورہ میں خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصود تجارت اور روزی حاصل کرنا ہوتا
ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد تجارت اور حصولِ رزق کو بھی قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں

وَلَا آمِنُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فَيُنْتَفِعُونَ اور نہ ان کو (دستاؤ) جو اس ادب والے

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، مگر کے قصد سے جا رہے ہوں اپنے پروردگار کا فضل

(ما شد - ۱) خوشنودی تلاش کرتے ہوئے،

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہیں، کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد فوت ہو جائے
تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے بعد بعض صحابہؓ
نے اپنے اس خالص مذہبی سفر میں تجارت وغیرہ کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہیں سمجھا، اس پر آیت
نازل ہوئی کہ لوگوں سے بیک، مانگ، مانگ کر حج کرنا اچھا نہیں، یہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت
کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے، فرمایا۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور راہ کا توشہ (خرچ) لیکر چلو، کہ راستہ کا

وَالتَّقْوَىٰ يَأْتِيهِ الْآلُ الْبَابُ، لیکن علیحدہ سب سے اچھا توشہ تقویٰ (بیک نہ مانگنا) ہے،

جُنَاحٌ اِنْ تَبِعُوْهُمُ اخْلَاوْهُنَّ مِّنْ تَّرْتِبِ كُمْ ۚ

تم پرگنا نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل

تلاش کرتے ہوئے چلو، (یعنی پیو پار کرتے ہوئے)

(بقبر ۴ - ۲۵)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر میں باؤ نہیں، درست نہ تھا، کہ اول تو طلبِ رزق ہر حال میں بجائے خود اسلام میں عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد میں ہے، کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی، ترقی اور بقا ممکن نہیں، یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے، جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے، یہ مقام گویا مسلمانوں کی عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز، اور ممالک اسلامیہ کی صنعتوں کی سالانہ نمائش گاہ ہے، جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے، وہ کوئٹہ اسلامی ملک ہے جہاں کی صنعت کا نمونہ بیان دیکھنے والے کو نظر نہیں آسکتا، لیکن انوس ہے کہ آجکل کے مسلمانوں نے حج کے اس اہم نکتہ کی اہمیت کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانوں کی تجارتی چہرہ دہی سے وہ دبے بھی ہیں، اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکوں کا مرکزی بازار تھا یورپ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے، اس جنگِ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہیں،

روحانیت - روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتیں ہیں جو ان مقامات کی زیارت اور ان ارکانِ حج کے ادا کرنے سے قلب و روح میں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ایک حیثیت تو وطنی، دوسری تاریخی، اور تیسری خالص روحانی ہے، وطنی ہونے کے یہ معنی کہ گو مسلمان دنیا کے ہر ملک میں رہتے، ہر زبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہیں، تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جہانی طور سے کمین ہوں، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے، وہی ملتِ ابراہیمی کا مقام، اسلام کا مولد، اور قرآن کا مبط ہے، اس لئے دور دراز مسافروں سے دلولہ اور شوق کے بازوؤں سے اڑ کر جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں، تو اس ریگستان اور پہاڑ کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرخسہ ابلے لگتا ہے، اور ان کے دل میں اسلام کے

وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، مسلمان جس ملک میں بھی ہے، اس کو وہاں اسلام اپنے خاص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ دوسرے تمدن کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اُس کو اپنے خاص رنگ میں جلوہ گرہ معلوم ہوتا ہے، اگر دو پیش آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی کا مجسم سکھ دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمین حجاز اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے، جس طرح نوابا دیوں کے بیڑوں کی نگاہ میں اپنی مادر وطن (مدر لینڈ) کی حیثیت، آج انگریز، ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبل الطار، نیوزیلینڈ، سنگاپور، آسٹریلیا، یوگنڈا، زیمبوا، اور آفریقہ اور کینیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ اُن کی نگاہ میں اس وسیع برطانی ملک کا جس میں آفتاب نہیں غروب ہوتا، مرکز ہے، وہ اُن کا اصلی آبائی وطن اور سکن ہے، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، لٹریچر، ہر چیز میں نے اس آبائی وطن و سکن کی پیروی کرتے ہیں، جب ان کی آنکھیں اس کے دیدار سے مشرف ہوتی ہیں، تو اپنی خاص اور بے میل تہذیب، اخلاق، اور تمدن کے ملک کو دیکھ کر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں، وہ اس کے ایک ایک درو دیوار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت اُن کے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں، قوموں، اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے کبھی فرسودہ اور پرزورہ ہو جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آکر اپنی خاص تہذیب و تمدن کے پاک و صاف چشمہ حیات میں نہا کرنے سے سب سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلاشبہ اسی قسم کی کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا، اپنے تمدن کا، اپنے علوم و فنون کا مولد و سکن سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے، تو اُس کا ذہن و ذہ اس زائر کے دامن دل سے لپٹ جاتا ہے، اور وہ چلا اٹھتا ہے،

زفرق تابقدم ہر کجا کہ می گنجرم،

کرشمہ دین دل کی کشد کہ با اینجاست

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ شرک و کافراں کو دینی مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائیں، تاکہ میان اسلام کا سرشتہ ہر طرح پاک و صاف، اور کفر و شرک کی ہر قسم کی نجاستوں سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہاں اگر مسلمان خاص پاکیزگی حاصل، اور ریحِ امانی کو تازہ کر سکیں، قرآن پاک نے مکہ معظمہ کو "ام القریٰ" یعنی آبادیوں کی مان کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیوں کی مان اور اصل بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیوں کی مان اور اصل، و مرجع اور ماویٰ تو ضرور ہے،

تاریخیت - اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرت اسی عرب اور حرم پاک کے ذرہ ذرہ سے تریب ہوا ہے، آدم سے لے کر ابراہیم تک اور ابراہیم سے لیکر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے اس کا تہ متعلق اور فی حرم کے کوہ و صحرا اور در و دیوار سے ہے، یہیں حضرت آدم نے سکونت کی، اور عرش کے سایہ میں خدا کا گھر بنایا، یہیں حوٰن نے اکران سے ملاقات کی، یہیں نوح کی کشتی نے اکر دم لیا، حضرت ہود اور حضرت صالح نے یہاں پناہ لی، حضرت ابراہیم نے یہاں ہجرت کی، حضرت اسماعیل نے یہیں سکونت اختیار کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولادت پائی، یہیں وہ پہاڑی ہے (صفا) جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنے گدے چوڑ کر اترے، یہیں وہ دوسری پہاڑی ہے (مردہ) جس پر باپنے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی، یہیں وہ چشمہ ہے (زمزم) جو حضرت ہاجرہ کو پیاس کے عالم میں نظر آیا، یہیں وہ خانہ خدا ہے جس کی چار دیواری کو ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بلند کیا، یہیں وہ مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر انھوں نے خدا کے آگے سر جھکا ہے، اسی کے قریب یعنی، منہ حرام، اور عرفات ہیں، جو شعارِ امت ہیں

ہیمن وہ پتھر (حجر اسود) ہے، جو ابراہیم واسماعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے مس ہوا یہی وہ سرزمین ہے، جہاں ملتِ ابراہیمی کی بنیاد پڑی، یہی وہ آبادی ہے، جہاں اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، یہیں وہ گلیاں اور راستے ہیں، جو جبریل امین کے گزرگاہ تھے، یہیں وہ غارِ حراء ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی، یہی وہ صحنِ حرم ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپن سال بسر کئے، اور یہی وہ مقام ہے، جہاں براق کے قدم پڑے تھے، اور یہی وہ مکانات ہیں جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے، کیا قرآن پاک کا اشارہ انھیں مناظر اور شاہد کی طرف نہیں، جہاں اس نے کہا،

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا فَرَغْنَا مِنْهُمُ
اس حرم میں کھلے کھلے (ربانی) نشانات ہیں، ابراہیم

(ال عمران - ۱۰) کے قیام کی جگہ،

ان مقامات اور مناظر میں کی زائر کا قدم پہنچتا ہے، تو اس کے ادب کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کے جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں تڑپنے لگتی ہے، جدھر نظر ڈالتا ہے دل وجد کرتا ہے، آنکھیں اکٹھا رہتی ہیں، اور زبان تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط، اور شعائرِ اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے،

وَمَنْ يُعْطِلْ شَعْرًا بِرَأْسِهِ فَإِنَّهُ
اور جو خدا کی نشانیوں اور یادگاروں کی عظمت

مِنْ نَفْسِهِ انْقَلَبَ، (حج - ۴) کرتا ہے، تو وہ دونوں کے تقویٰ کے سبب ہے،

وَمَنْ يُعْطِلْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ
اور جو خدا کی حرمتوں کی تنظیم کرتا ہے تو وہ اس کے

عِنْدَ رَبِّهِ، (حج - ۴) لئے اس کے خدا کے نزدیک بہتر ہے،

خالص روحانیت - حج کی حقیقت - میں گزر چکا ہے کہ وہ دراصل اس رسیِ قربانی، اور اس دوزخِ

کا نام نہیں۔ یہ توجہ کی روحانیت کی صرف جہانی اور مادی شکل ہے، حج کے یہ ارکان ہمارے اندر دنیائے
کیفیات، اور تاثرات کے مظاہر اور تشلیقین ہیں، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ نے اہل اور صحیح حج کا
نام صرف حج نہیں بلکہ حجِ مبہر و زکھا ہے، یعنی وہ حج جو سراپائی ہو، اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتوں
کا خزانہ ہے، جو عاقبات کے سائلوں کے لئے خاص ہے، حج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت، اور گزشتہ
ضائع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد اور آئندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کے اعتراف اور اقرار
کا نام ہے، اور اس کا اشارہ خود دعائے ابراہیمیٰ میں مذکور ہے،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ۖ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ
وَإِنَّا مَعَ سُبُكْنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فخریہ بناد
(مسلم) بنا، اور ہماری اولاد میں سے اپنا ایک نسل
گروہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے احکام اور دستور
سکھا، اور ہم پر رجوع ہو، (یا ہم کو معاف کر) تو
(بندوں کی طرف) رجوع ہونے والا (یا ان کو

معاف کرنے والا) اور رحم کرنے والا ہے،

(تفسیر ۱۵-۱۶)

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی، ان کی دوسری دعاؤں کی طرح ضرور قبول لگی ہو، اس سے ظاہر ہوا کہ حج درحقیقت
خدا کے سامنے اس سرزمین میں حاضر ہو کر، جہاں اکثر نبیوں رسولوں اور برگزیدوں نے ظہر ہو کر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری
اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد و اقرار ہے، اور ان مقامات میں کھڑے ہو کر، اور چل کر خدا کی
بارگاہ میں اپنی سید کاریوں سے توبہ کرنا اور اپنے روٹے ہوئے موٹی کو منانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف
پھر رجوع ہو، کہ وہ تو اپنے تاب گنگاروں کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہے، وہ تو
رحم و کرم، لطف و عنایت کا بحر بیکراں ہے،

یہی سبب ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف

کر دیتے ہیں جس طرح بھی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے، اور جو مومن اس دن (یعنی عرفہ کے دن) احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سورج جب ڈوبتا ہے تو ہلکے گن ہون کوئے کر ڈوبتا ہے۔

صحیح مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ بشارت دی کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں خدا اپنے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہو وہ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے اُن بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور کہتا ہے، کہ جو انھوں نے مانگا (وہ ہم نے قبول کیا)؛ سو اے امام مالک! میں ہے کہ آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ ”بدر کے دن کے سوا عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل، رسوا، اور غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ اُن دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں“ اسی طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جنہیں مخلصانہ حج ادا کرنے والوں کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثیں درحقیقت اسی دعائے ابراہیمی **وَاٰمِنًا مِّنَا سَكَنًا وَثَبَّ عَلَيْنَا** اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سوجھا، اور ہماری توبہ قبول فرما کی تفسیر ہیں،

ان تمام بشارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لئے احرام باندھنے کے ساتھ **لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ** خداوند! میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے، طواف میں ہسی میں، کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر، عرفات میں، مزدلفہ میں، اسی میں ہر جگہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اُن کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ **اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ لَمْ يَلْزَمْ لَهُ ذَنْبٌ لَّمْ يَكُنْ لَهُ گناہ سے بعد حق دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا وہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہوا** اس لئے حج مبرور والوں کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،

لے نسائی و ترمذی و تبار و طبرانی کبیر و الجمع الغوائد، کتاب الحج، جلد اول ص ۱۶۳، میرٹھ ضلع سنن ابن ماجہ، باب ذکر التوبہ،

گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کے لئے کعبہ اور عمارت کی کچھ تخصیص نہیں لیکن حج کے مشاعر، مقامات اور ارکان اپنے گونا گون تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جو یہاں کے سوا اور کہیں نہیں، صدق توبہ کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہیں، ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب میں ہے، اسکا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے، وہ مقامات جہاں انبیاء علیہم السلام پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول اور انوارِ الہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول، وہ فضا، وہ تمام گنگناہوں کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعا و زاری، فریاد و بکا اور آوازِ نالہ، وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد، جہاں خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کے بیسوں ناز و نیاز کے معاملات گذر چکے ہیں، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین موقع ہیں، جہاں حضرت آدم و حواؑ نے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی جہاں حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اور اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی، جہاں حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈی، جہاں دوسرے پیغمبروں نے دعائیں کیں، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائیں مانگیں، وہی مقامات، وہی مشاہد اور دعاؤں کے وہی ارکان، ہم گنگناہوں کی دعاے منفرت کے لئے کس قدر موزون اور مناسب ہیں کہ پھر سے پھر دل بھی، ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، او انسان اُس ابر کرم کی چھینٹوں سے سیراب ہو جاتا ہے، جو دقتاً و قمتاً یہاں برگزیدگانِ الہی پر عرشِ الہی سے برستار ہا ہے، اور ہنوز ان ابر رحمت در نشان است،

انسان کی نفیست (ساکھ لوجی) یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اسکا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بڑے اور اہم تغیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور حریفصل کی تلاش کرتا ہے، جہاں پہنچ کر کسی گذشتہ اور آئندہ زندگی کے دو ممتاز حصے پیدا ہو جائیں، اسی لئے لوگ اپنے تغیر کے لئے جاڑا، گرمی یا برسات کا انتظار کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحبِ اولاد ہونے کے بعد یا تعلیم

سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص مهم اور سفر کے بعد، یا کسی سے
 مدد ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہیں، یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اُن کی زندگی کے یہ
 اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی، مین فصل اور امتیاز کا خطا ڈال دیتے ہیں، جہاں سے اِدھر
 یا اُدھر مڑنا ناممکن ہو جاتا ہے، حج در حقیقت اسی طرح انسان کی گذشتہ اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک
 حدِ فاصل کا کام دیتا ہے، اور اصلاح اور تنبیہ کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع ہم پہنچاتا ہے، یہاں سے انسان
 اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرنا پڑا، اُن بابرکت مقاموں پر حاضر، اور وہاں کھڑے
 ہو کر، جہاں جلیل القصد انبیائے کرام اور خاصانِ الہی کھڑے ہوئے، خدا کے گھر کے سامنے، قبلہ کے رویہ
 جو اس کی نازوں اور عقیدتوں اور مناجاتوں کی غائبانہ ہیئت ہے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر مذمت
 اور اپنے گناہوں کا اعتراف، اور آئندہ اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ اور اقرار، وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ شر
 سے خیر کی طرف، خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور زندگی کا گذشتہ باب بند ہو کر
 اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے نئے سفر
 سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوٰت نے یہ فرمایا:

من حج لله فله ميراث ولہ فیسق حج جس نے خدا کے لئے حج کیا، اور اس میں ہوسنی
 کیومر ولدتہ امتہ، نہ کی، اور نہ گناہ کیا، تو وہ ایسا ہو کر فوتا ہے جیسے

اس دن تھا جس دن اُنکی ماں نے اُنکو جنما،

یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی
 بھلائیوں جس اور دونوں کی کامیابیوں شامل ہوں گی، یہ فلسفہ خود قرآنِ پاک کی ان آیتوں کا خلاصہ
 ہے، جو حج کے باب میں ہیں، اور جس کی آخری آیتیں، طواف کی دعا کا آخری لکڑہ ہیں،

لے سنن ابی داؤد کے علاوہ یقیناً تمام کتب صحاح کی کتاب الحج میں یہ حدیث موجود ہے،

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ پھر طرف کے لئے وہیں سے چلو جہاں سے لوگ
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، چلے، اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، بیشک
فَإِذَا أَقَضْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ خدا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا اور جب حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو اللہ
فَعِنَ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي کو اس طرح یاد کرو، جس طرح اپنے باپ ادا
الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَائٍ کو یاد کرتے ہو، یا اُن سے بھی زیادہ، تو بعض لوگ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا (حج کی دعا میں) کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا ہم کو دنیا میں دے، اور ایسوں کے لئے
عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ لَهُمْ نُصِيبُ آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض وہ ہیں
مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا
میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے
اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، یہ وہ ہیں جنکو
اپنی کمائی کا حصہ ملے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کا

تیسے جلد حساب لینے والا ہے،

(بقہ ۲۵ - ۲۶)

حج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصالح بھی ہیں، مثلاً :-

۱۔ حج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کر سکتا ہے، حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اہل و عیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لئے آدمی حج کیلئے اُس وقت نکلتا ہے جب اہل و عیال کی ضرورتوں کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اہل و عیال کے مصارف کی ذمہ داریاں خود بخود محسوس ہو جاتی ہیں، معاملات میں قرض انسان کے سر کا بوجھ ہے، اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس

سبکدوش ہو جائے، اس لئے معاملات پر اس کا نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے،

عام طرز معاشرت اور دنیوی کاموں میں آدمی اپنے سیکڑوں دشمن پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے، اس لئے رخصت کے وقت ہر قسم کے بغض و حسد سے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لوگوں سے اپنے قصور معاف کرتا ہے، روٹھوں کو مٹاتا ہے، قرضوں کے قرض ادا کرتا ہے، اس لٹاٹا سے حج معاشرتی اخلاق اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے۔
۲۔ اسلام آج ہر ملک میں ہے، اس لئے ہر ملک کی زبان انکی زبان ہے، تاہم انکی ایک عمومی زبان بھی ہے، جو اس ملک کی زبان ہے، جہاں کے دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر میں کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہیں، اسکا اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو، وہ اس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ سی تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کڑی ہے،

۳۔ مساوات اسلام کا سنگ بنیاد ہے، اگرچہ نمازی و حج و عید پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے، لیکن پوری وسعت کیساتھ اسکی ہمیشہ جگہ کے زمانہ میں ہوتی ہے، جب امیر و غریب، جاہل و عالم، بادشاہ و رعایا، ایک لباس میں، ایک صورت میں، ایک میدان میں، ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے، نہ آگے پیچھے کی قید،

۴۔ بہت سی اخلاقی خوبیوں کا سرچشمہ کب حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصارف میں، مالِ حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے اس کو خود حلال و حرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے،

الفرض ہے حج اسلام کا صرف مذہبی رکن نہیں، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی دنیوی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیرین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے،

جہاد

وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَتَّىٰ جَاهِدَ ۚ (حج - ۲)

عام طور سے اسلام کے سلسلہ عبادات میں جہاد کا نام فقہاء کی تحریروں میں نہیں آتا، مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی میں اسکی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس فرضیہ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دی جائے، اور اس کی حقیقت پر ناواقفیت کے جو توہم پر دے پڑ گئے ہیں ان کو اٹھایا جائے،

”جہاد“ کے معنی عموماً قتل اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہیں، مگر مفہوم کی یہ سنگی قطعاً غلط ہے، ”جہاد کا لفظ ”جہد“ سے نکلا ہے، جہاد اور مجاہدہ، فِعال اور مضاعف کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہیں، اور لغت میں اس کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں، اسی کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی بھی ہیں یعنی حق کی مبنی، اور اسکی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جدوجہد، قربانی، اور ایثار گوارا کرنا، اور ان تمام جہانی و ملی و دماغی قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں، اس راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی، اہل و عیال کی خاندان و قوم کی جان تک کو قربان کر دینا، اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی کوششوں کو توڑنا، ان کی تدبیر و ن کو رائیخ کرنا، ان کے حملوں کو روکنا، اور اس کے لئے جنگ کے میدان میں اگر ان سے لڑنا پڑے، تو اس کیلئے بھی پوری طرح تیار رہنا یہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے،

افسوس ہے کہ مخالفوں نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مفہوم کو جس کے بغیر دنیا میں کوئی تحریک نہ کبھی سر نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے، صرف ”دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ“ کے تنگ میدان میں محصور کر دیا جو،

یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیم اور شریعت کو لیکر دنیائے گئے، وہ محض فطرت اور فلسفہ نہیں، بلکہ عمل اور سرتاپا عمل ہے۔ آپ کے مذہب میں نجات کا استحقاق، گوشہ گیری، رہبانیت، نظری مراقبہ، دعوت اور انبیاء کی فحشاء خیال آرائی پر موقوف نہیں بلکہ خدا کی توحید، رسولوں اور کتبوں اور فرشتوں کی سچائی، نبیست اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد انھیں کے مطابق عمل خیر اور نیک کرداری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ”جہاد کا مقابل لفظ ”قعود“ (بیٹھنا یا بیٹھ رہنا) استعمال کیا گیا، جس سے مقصود دستی، تغافل اور ترک فرض ہے، سورہ نساء میں ہے،

كَالْمُتَوَسِّلِينَ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
مُتَوَسِّلِينَ مِنْ سِوَاكُمْ هُمْ يَتَخَذُونَ
غَيْرُكُمْ دُولَ الْأَرْضِ وَالْجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ
كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
اس ٹیٹے، اور جہاد کرنے کے باہمی مقابل سے یہ بات کمال جاتی ہے، کہ جہاد کی حقیقت بیٹھنے، سستی کرنے اور

آرام ڈھونڈنے کے سراسر خلاف ہے،

یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”جہاد“ اور ”قتال“ دونوں ہم معنی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں، اس لئے جہاد فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور قتال فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں لڑنا، ان دونوں لفظوں کے ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں میں عام و خاص کی نسبت ہے، یعنی ہر جہاد، قتال نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک، قتال اور دشمنوں

سے لڑنا بھی ہے، اسی لئے قرآن پاک میں ان دونوں فطرون کے استعمال میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے، چنانچہ اسی سورہ آتہ کی اوپر کی آیت میں اور دوسری آیتوں میں جہاد کی دو صریح قسمیں بیان کی گئی ہیں، جہاد بالنفس، اور جہاد بالمال یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی تہمت کے لیے ہر قسم کی جہانی تکلیف بے خطر اٹھائی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان تک کو جو کھون میں ڈال دینے، آگ میں جلائے جانے، سولی پر لٹکائے جانے، تیر اور نیرسے میں چھد جانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہر وقت آمادہ اور مستعد رہے، مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کھاسیاب اور سر بلند کرنے کے لئے اپنی ہر ملکیت کو قربان، اپنی ہر دولت کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کے لئے تیار رہے، اسی جان اور مال کی باطل محبت، شخص اور قوم دونوں کی ترقی و سعادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر یہ دونوں بت ہمارے سامنے سے ہٹ جائیں تو ہم کامل موعود ہو جائیں، اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جہانی دروہانی ہر قسم کی ترقی کا اصل اصول یہی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں،

ترقی و سعادت کا یہ گزشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو کھانا اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصولِ ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب کئی تین مسلمانوں نے تیر و برس تک ہر قسم کی تکلیفوں کا بہادرانہ مقابلہ کیا، ریگستان کی طبعی و صوب، پتھر کی بجاری سن، طوق و ذخیر کی گرنا باری، بھوک کی تکلیف، پیاس کی شدت، زہرہ کی انی، تلوار کی و حار، بال بچوں سے علیحدگی، مال و دولت سے دست برداری، اور گھربا سے دوری، کوئی چیز بھی ان کے استقلال کے قدم کو ڈنگا نہ سکی، اور پھر دس برس تک مدینہ منورہ میں انھوں نے تلوار کی چھان میں جس طرح گزارے وہ دنیا کو معلوم ہے،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
نَعْلَمَ أَنْ يَدْعُوا بِهِمْ وَلَا يَدْعُوا إِلَهًُا
وَلَا نَفْسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
لائے، اور پھر اس میں وہ ڈنگائے نہیں، اور
خدا کے راستہ میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے

هُمْ الصَّادِقُونَ ، (جملات - ۲) جہاد کیا، یہی سچے اترنے والے لوگ ہیں،

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأُودُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُتِلُوا أَوْ قُتِلُوا لَکَفِّرَتْ
عَنْهُمْ سَبَاتٌ بَعْضُهُمْ لَكَفِّرَتْ وَالْآخَرُونَ
لَکَفِّرَتْ

گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، اور ٹرسے اور مارے گئے میں ان کے گناہوں کو اتار دوں گا، اور ان کو بہشت

(ال عمران - ۲۰) میں داخل کر دوں گا،

جہاد کی مین | جب جہاد کے معنی محنت، سعی، بلیغ، اور جدوجہد کے ہیں تو ہر نیک کام اس کے تحت میں داخل ہو سکتا ہے، علماء دل کی اصلاح میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اسی کا نام ان کے ہاں "جہاد اکبر" ہے، خطیب نے تاریخ میں حضرت بابرؒ صحابی سے روایت کی ہے کہ آپ نے ان صحابہ سے جو ابھی بھی لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے، فرمایا "تمہارا نام مبارک تم جھوٹے جہاد (غزوہ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، کہ بڑا جہاد بندہ کا اپنے ہوا سے نفس سے لڑنا ہے" حدیث کی دوسری کتابوں میں اس قسم کی اور بعض روایتیں بھی ہیں، چنانچہ ابن کبار نے حضرت ابو ذرؓ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے یہی روایت دیکھی میں ان الفاظ میں ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ تم خدا کے لئے اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو۔ یہ تینوں روایتیں گو فن کے لحاظ سے چندان مستند نہیں ہیں، مگر یہ درحقیقت بعض صحیح حدیثوں کی تائید، اور قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہیں،

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،

اور جنہوں نے ہمارے بارہ میں جہاد کیا، میں ہی محنت اور تکلیف (امٹائی) ہم کو اپنا راستہ آپ دکھائی گئے

(عنکبوت - ۷) اور بے شبہ خدا نیکو کاروں کے ساتھ ہے،

اس پر سورہ من اشد تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے لئے ہر مصیبت و تکلیف میں ثابت قدم اور بے خوف رہنے کی تلقین دی ہے، اور اگلے پیغمبروں کے کارناموں کو ذکر کیا ہے، کہ وہ ان مشکلات میں کیسے ثابت قدم رہے،

جہاد اکبر
جہاد اصغر
۲۰۵
جہاد اکبر

اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،
ہی نفس کے لئے جہاد کرتا ہے، اللہ تو جہان والوں سے

(عنکبوت - ۱) بے نیاز ہے،

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں، یا ہماری خوشنودی کی طلب میں جو جہاد کر لگیا اور محنت اٹھائیگا ہم اس کے لئے اپنے تک پہنچنے کا راستہ آپ صاف کر دیں گے، اور اس کو اپنی راہ آپ دکھائیں گے۔
یہی مجاہدہ، کامیابی کا ذریعہ اور روحانی ترقیوں کا وسیلہ ہے، سورہ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَتَّىٰ جَاهِدَ مَا هُوَ أَجْتَنِّكُمُ
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، (حج - ۱۰)
اور محنت کرو اللہ میں پوری محنت اس نے تم کو
چنا ہے اور تمہارے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی
تمہارے باپ ابراہیم کا دین،

یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرنا وہی جہاد اکبر ہے جس پر ملت ابراہیمی کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں پیش
آرام، اہل وعیال اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، حاکم اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ المجاہد من جاهد نفسه یعنی مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے پیغمبر
مسلم میں ہے، ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں، فرمایا
نہیں پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے یعنی جو اس پہلوان کو پچھاڑ سکے، اور اس حریف کو زیر
کر سکے، جس کا اکھاڑا خود اس کے سینہ میں ہے،

۲۔ جہاد کی ایک اور قسم جہاد باطنی ہے، دنیا کا تمام شر و فساد و جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ہر حق طلب کے
لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ

لے جو ان کے اعمال، کتاب الایمان جلد ۲، صفحہ ۲۵، صحیح مسلم باب من ملک نفسه عند الغضب جلد ۲ صفحہ ۲۵، مصر،

اس سے دوسرے تاریک دون کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دیل سے قلب میں وہ طمانیت نہیں پیدا ہو سکتی جو دلیل و برہان کی قوت سے لوگوں کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ،

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالنُّعْظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِ لِنَصْرِ بِلَاتِي هِيَ اَحْسَنُ
تو لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف آنے
کا بلاوا حکمت و دانائی کی باتوں کے ذریعہ سے اور اچھی
طرح سمجھا کر دے اور مناظرہ کرنا ہو تو وہ بھی اچھے

اسلوب سے کر

(غل - ۱۶)

دین کی یہ تبلیغ و دعوت بھی جو سرسری طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی طریقہ دعوت کا نام ”جہاد بائس آں“ ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دیں، اپنی آپ موعظت، اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لئے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد، یعنی روحانی بیاریوں کی فوجوں کو شکست دینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ میں دیکھنی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پروں کو نہریت دینے کا کم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ سَبِيحًا
بِجِهَادٍ كَبِيرًا (فرقان - ۵)
تو کافروں کا کمانہ مان، اور بذریعہ قرآن کے تو ان

جہاد کر بڑا جہاد،

بذریعہ قرآن کے جہاد کو یعنی قرآن کے ذریعہ سے تو ان کا مقابلہ کر، اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس جہاد بائس آں کی ہیئت قرآن کی تطہیر کتنی ہے، علمائے بھی اس ہیئت کو محسوس کیا ہے، اور اس کو جہاد کا متم با نشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں اس پر طبع بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاد بائس آں کا درجہ جہاد بائس آں اور جہاد بائس آں دونوں سے بڑھ کر ہے، ایک ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لئے عقل، فہم، علم اور بصیرت حاصل کرے اور ان کو

لے احکام القرآن رازی قسطنطنیہ عظیم ص ۱۱۹،

اس راہ میں صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ میں کام آسکتے ہوں، اُن کو اس لئے حاصل کرے کہ اُن سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام پائیگا، یہ علم کا جہاد ہے، جو اہل علم پر فرض ہے،

۲- جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منشا بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستوں میں خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آرام و سایش کے لئے بھی خرچ کیا جاسکے تو اسی کی مرضی کے لئے، دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیے پر موقوف ہیں، اس لئے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، دوسری اجتماعی تحریکوں کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدوجہد میں سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا اور اس کے لئے مسلمانوں کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایثار و کارکنہ جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و صحبت کی برکت سے صحابہ کرام نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سی سخت گھڑیوں میں جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہیں، اور انھیں سیرابیوں سے دین حق کا باغ چمن آراے نبوت کے ہاتھوں سرسبز و شاداب ہوا اور اسی لئے اسلام میں ان بزرگوں کا بہت بڑا رتبہ ہے،

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَآهَدُوْا
بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا

بَاْمَوَالِهِمْ اَوْ اَنْفُسِهِمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (انفال: ۱۱) مال اور جان سے جہاد کیا،

قرآن پاک میں مالی جہاد کی تہیہ و تاکید کے متعلق بکثرت آیتیں ہیں، بلکہ یہ منسلکین جہاد کا حکم ہوگا، جہاں اس جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور قابلِ محاذ یا امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو مقدم بننا گیا ہے، جیسے

اَنْفُسُكُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ تَمَالَا وَ جَآهَدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ
بَلْکَ اِیْمَارِیْ ہُو کہ جس طرح ہو بخود، اور اپنے مال اور

وَاَنْفُسِكُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ حَزَنٌ لَّكُمْ
اپنی جان سے خدا کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارا

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، (توبہ - ۶) لئے بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہو،

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
مومن وہی ہیں، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر
ثُمَّ كَرِهُوا لِقَاءَ إِسْرَائِيلَ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
اس میں شک نہیں کیا، اور اپنے مال اور اپنی جان
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
سے خدا کے راستہ میں جہاد کیا، یہی سچے اور سچے

(حجرات - ۲) ہیں،

فَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
اپنے مال اور نفس سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، (نساء - ۱۳) بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ کی فضیلت دی ہے،

اس قدم کی کئی اسباب اور مصلحتیں ہیں،

میدانِ جنگ میں ذاتی اور جسمانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں لیکن مالی شرکت ہر ایک کیلئے آسان ہے،
جسمانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے، لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ ہوتی ہے
انسانی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت، اُس کی جان کی محبت پر اکثر غلبہ آجاتی ہے،

گر جان طبعی مضائقہ نیست گزر طبعی سخن درین است

اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھ کر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر ہشیا رکھا گیا ہے،

۴۔ جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرض کی ادائیں اپنی جان و مال و دماغ کی قربانی
صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے، عورتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ
ہم کو غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجائے، ارشاد ہوا کہ تمہارا جہاد نیک حج ہے، اگر اس مقدس سفر کیلئے
سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرنا منصف نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک صحابی میں سے چل کر خدمت
اقدس میں اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں، اپنے اُن سے دریافت فرمایا کہ کیا

لے بیچ بخاری کتاب الجہاد،

تھارے مان باپ میں، عرض کی جی ہاں، فرمایا تمہیں مجاہد، تو تم انہیں کی خدمت میں مجاہد کرو یعنی مان باپ کی خدمت کرنا بھی مجاہد ہے، اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے انہار میں بے باک ہونا بھی مجاہد ہے، آپ نے فرمایا،

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلْمَةً عَدْلٍ عِنْدَ
سُلْطَانٍ جَائِرٍ، (ترمذی ابوالفتحین)
ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے انصاف
کی بات کہنا ہے،

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بانفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام اقسام کو شامل ہے جنہیں انسان کی کوئی جسمانی محنت صرف ہو، اور اسکی آخری حد خطرات سے بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہے۔ نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آپسے اور وہ حق کی مخالفت پرش جاین تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، اور اس صورت میں ان کی جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بانفس کا انتہائی جذباتی عمل ہے، ایسے جان نثار اور جانباز بندے کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے سکھائے دیا جائے یعنی فانی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دی جائے، اسی لئے ارشاد ہوا،

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَاتَ
بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ،
جو خدا کی راہ میں مارے گئے، اُن کو مردہ نہ کہو، بلکہ
وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں،

(البقرہ - ۱۹)

آل عمران میں ان جانبازوں کی قدرا فرمائی ان الفاظ میں لکھی ہے،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَوِّجُونَ
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْرِئُونَ
جو خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مگن نہ کہو
بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس اُن کو
روزی دیا جا رہی ہے، خدا نے اُن کو اپنی جو نعمانی

لے لیا اور دُور ترمذی کتاب الجہاد،

بِالَّذِينَ لَا يُلْقُوا أَعْيُنَهُمْ تَحْتَ أَكْدَانِ الْخَوْفِ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْنَوْنَ.

(ال عمران - ۱۵)

ان جان نثاروں کا نام شہریت کی اصطلاح میں شہید ہے، یہ عشق و محبت کی راہ کے شہید زندہ جاوید ہیں،

ہرگز نہ مردانہ دش زندہ شدہ بشق ثبت است بر جریدہ عالم دوام

یہ اپنے اسی خونی گلگون پیراہن میں قیامت کے دن اٹھیں گے، اور حق کی جو بھی شہادت اس زندگی میں انھوں نے ادا کی تھی، اس کا صلہ اس زندگی میں پائیں گے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنكُمْ شُهَدَاءَ (آل عمران - ۱۶۱) اسی کے ساتھ وہ جاں بازی جو گواہانہ تصدیق پر ہر گھڑ میدان میں اترے تھے، لیکن ان کے سر کا ہدیہ دربار الہی میں اس وقت اس لئے قبول نہ ہوا کہ ابھی ان کی دنیاوی زندگی کا کارنامہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ بھی اپنے حسن نیت کے بدولت رفقا الہی کی سند پائیں گے، اسی لئے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کے لئے غازی کے لقب سے یاد کرتے ہیں،

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يُلْتَمَظْ
فَيُقْتَلْ أَوْ يَمُوتْ لَنَرْزُقَنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا. (نساء - ۱۰۰)

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا مِن دِيَارِهِمْ
وَأُودُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا أَوْ قُتِلُوا لَنَكْفُرَنَّ

عَنْهُمْ سَيَأْتِيَهُمْ وَلَا ذَخِيرَةُ جَنَّتِي
مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَجْزِي ثَوَابَ آمِنٍ عِنْدَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عِنْدَ أَحْسَنِ الثَّوَابِ،

(ال عمران - ۲۰)

اور خدا کے پاس اچھا بدلہ ہے،

ان آیات کی تفسیر و تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ احادیث میں مذکور ہے جس میں شہیدوں کی فضیلتیں، اور ان کی اخروی نعمتوں کی تفصیل نہایت مؤثر و افغانا میں ہے، اسی شہادت اور غرر کے عقیدے نے مسلمانوں میں مشکلات کے مقابلہ اور دشمنوں سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کر دی جسکی زندگی اور نازکی کا سا اثر و تیرہ برس کے بعد بھی وہی عالم ہے یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد آمادہ کر دیتا ہے اور اس حیات جاوید کی تلاش میں ہر مسلمان یتاب نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے جس کی تنا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور فرمایا کہ مجھے آرزو ہے کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں، اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، اور میں اسکو بھی قربا کر دوں، اور پھر تیسری زندگی ملے، اور اس کو بھی میں خدا کی راہ میں شہید کر دوں، ذرا ان فقرات پر ایک بار اور نگاہ ڈال لیجئے، ان میں یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو مار ڈالوں، بلکہ یہ ہے کہ حق کے راستہ میں، میں مارا جاؤں، اور پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں، پھر زندگی ملے، اور پھر مارا جاؤں،

کشتگانِ خیر تسلیم را ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

داعی جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جسکا موقع ہر مسلمان کو پیش نہیں آتا اور جسکو آتا بھی جو تو عمر میں ایک آدمی دفعہ آتا جو گرجی کی راہ میں جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آسکتا ہے اسلئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اُتار پر یہ فرض ہے کہ دین کی حمایت، علم دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبوں کی مدد، زیر دستوں کی امداد، یہ کاروں کی ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت عدل، ردِ ظلم، اور احکامِ الہی کی تعمیل میں ہمدن اور ہر وقت لگا رہے، یہاں تک کہ اسکی زندگی کی ہر جنبش و سکون ایک جہاد بن جائے اور اسکی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر منقطع سلسلہ نظر آئے، سورہ آل عمران کی آیت میں جہاد کے سلسلہ احکام میں آخری آیت ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَلَوْ أَلْبَسُوا
وَأَلْبَسُوا اللَّهَ يَكْفُلْكُمْ تَقْلِحُونَ (آل عمران - ۲۰)

اے ایمان والو! مشکلات میں ثابت قدم رہو اور متلاطم
میں مضبوطی دکھاؤ اور کام میں لگے رہو اور خدا سے ڈرو،

یہی وہ جہاد محمدی ہے جو مسلمانوں کی کامیابی کی کنجی اور فتح و فیوزی کا نشان ہے،

لے میح مسلم کتاب الجہاد،

عباداتِ قلبی

یہ اسلام کے اُن عبادات کا بیان تھا جو جہانی و مانی کہلاتی ہیں، گو کہ دل کے اخلاص کا شمول ان میں بھی نظر لیکن اسلام میں بعض ایسی عبادات بھی ہیں، جن کا تعلق تہمت قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں سے ہے۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں برائی کا کام عبادت ہے، اس لئے تمام امور خیر خواہ وہ جہانی، یا مانی، یا قلبی ہوں عبادات کے اندر داخل ہیں، فقہانے صرف جہانی و مانی عبادات سے بحث کی ہے، لیکن حضرات مونیہ نے جہانی و مانی عبادات کے ساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اہل یہ کہ فقہانے اپنا فرض منصب صرف جہانی اور مانی فریضوں تک محدود رکھا ہے، اور مونیہ نے اُن سارے فریضوں کو یکجا کیا ہے، جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستی کا کام لیا ہے۔ پیش نظر تصنیف نہ تو فقہ کی کوئی کتاب ہے، اور نہ تصوف کی، اس کا مقصود اُن فرائض کو بتانا ہے جن کی تاکید و توصیف قرآن پاک نے بار بار کی ہے، اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام میں ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

اس قسم کے چند فرائض جن کا مرتبہ عبادات پنجگانہ کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، تقویٰ اعلیٰ توکل صبر اور شکر ہیں، یہ وہ فرائض ہیں، جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اسی لئے ان کا نام قلبی عبادات رکھا جاسکتا ہے، یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہیں جو اسلام کی روح اور ہمارے تمام اعمال کا مہلی جوہر ہیں، جن کے الگ کر دینے سے وہ عبادات پنجگانہ بھی جبرِ اسلام نے مسترد کر دیا، جد بے روح بن جاتے ہیں، یہ بات گویا نہ بے محل محسوس کرنے کے قابل ہے، کہ فقہ اور تصوف کی ایک دوسرے سے علیحدگی نے ایک طرف عبادات کو خشک و بے روح اور

دوسری طرف اعمالِ تقویٰ کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے،

ہر اچھے کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ غمیر کا احساس بیدار اور دل میں خیر و شر کی تیز کیلئے
غلش ہو۔ یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدا سے واحد کی رضا مندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ
اخلاص ہے، پھر اس کام کے کرنے میں صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے، یہ توکل ہے، اس کام میں رکاوٹیں
اور دقتیں پیش آئیں، یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے اس نہ توڑی جائے، اور
اس راہ میں اپنے برا چاہنے والوں کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے، تو اس پر مغرور
ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے، اور جم و جان و زبان سے اسکا اقرار کیا جائے، اور اس قسم کے
کاموں کے کرنے میں اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے یہ شکر ہے،
ذیل کی سطروں میں اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے،

تقویٰ

تقویٰ سارے اسلامی احکام اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک لفظ میں کرنا چاہیں تو ہم اسکو
کی غایت ہے، تقویٰ سے ادا کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ

کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ اسی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکے ہیں
جو تقویٰ والے ہیں،

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ، (بقوۃ - ۱) یہ کتاب تقویٰ والوں کو راہ دکھاتی ہے،

اسلام کی ساری عبادتوں کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (تغابہ ۳) پہلوں کو پیدا کیا، عبادت کرو تاکہ تم تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی یہی مقصد ہے،

کَتَبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ
تہ روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے
مَنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ-۲۳۹)
لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

حج کا مشا بھی یہی ہے،

وَمَنْ يُعْظِرْ عَنْهَا فَلَا تَمَاسُ لَهُ تَقْوَى
اور جو اللہ کے شمار (حج کے ارکان و مقامات) کی
الْعُزْبِ (حج-۲)
غزت کرتا ہے، تو یہ دونوں کے تقویٰ سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ خُومُهَا وَلَا دِمَاسُهَا وَلَكِنْ
خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا،
يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (حج-۵)
لیکن تمہارا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے،

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لئے ٹھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر مبنی چاہئے،
أَمْسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ (توبہ-۱۱۳)
جسے اپنی عمارت خدا سے تقویٰ پر مبنی کی،

لَمَسَّ جِدَارَهُ عَلَى التَّقْوَىٰ (توبہ-۱۱۳)
البتہ وہ مسجد کی بنیاد تقویٰ پر قائم ہوگی،

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ میں راستہ کا گوشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے زیادہ تقویٰ ہے،

تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ (بقرہ-۱۹۵)
اور سفر میں زاد راہ لیکر چلو، اور سب اچھا زاد راہ تقویٰ ہے،

ہمارے زینت و زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھ کر تقویٰ کا لباس ہے،

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ (اعراف-۳۱)
اور تقویٰ کا لباس وہ سب اچھا ہے،

اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے،

وَأَنْ تَقُومُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ (بقرہ-۱۸۱)
اور محنت کر دینا تقویٰ سے قریب تر ہے،

إِعْدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (مائدہ-۲)
امضات کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے،

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْاُمُوْر۔ (ال عمران - ۱۹) بات ہے،

وَتَتَّقُوا وَتَصْلُوا اَبْنِ النَّاسِ، (بقہ - ۲۸) اور تقویٰ کرو، اور لوگوں کے درمیان صلح کرو،
وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا، (نساء - ۱۹) اور اگر اچھے کام کرو، اور تقویٰ کرو، تو اللہ تمہارے
کاموں سے خبردار ہے،

اہل تقویٰ تمام اخروی آخرت کی برقم کی نعمتیں انہیں تقویٰ والوں کا حصہ ہے،

نعمتوں کے سنی ہیں

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَعَادٍ اٰمِيْنَ ﴿۱﴾ بے شک تقویٰ والے امن و امان کی جگہ میں ہوں گے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّرَیْمٍ ﴿۱﴾ بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور نعمت میں ہوں گے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّرَیْمٍ ﴿۱﴾ بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور نعمت میں ہوں گے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّرَیْمٍ ﴿۱﴾ بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور نعمت میں ہوں گے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّرَیْمٍ ﴿۱﴾ بے شک تقویٰ والے باغوں میں اور نعمت میں ہوں گے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٍ وَّرَیْمٍ ﴿۲﴾ بے شک تقویٰ والوں کے لئے اُنکے پروردگار کے پاس نعمتیں

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٍ وَّرَیْمٍ ﴿۲﴾ بے شک تقویٰ والوں کے لئے کامیابی ہے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتٍ وَّرَیْمٍ ﴿۲﴾ بے شک تقویٰ والوں کی بازگشت کی اچھائی ہے،

کامیابی اہل تقویٰ گو بظاہر ابتدائیں اہل تقویٰ کو کسی قدر مصیبتیں اور بلائیں پیش آئیں، یا بہت سی حرام اور
کیلتے ہیں،

مشتبہ لیکن بظاہر بہت سی عمدہ چیزوں سے محروم ہونا پڑے، ظاہری کامیابی کی بہت
سی ناجائز کوششوں اور ناز و آستون سے پرہیز کرنا پڑے، اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اُن کو مال و دولت

عزت و شہرت اور جاہ و منصب سے محروم رہی، لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاجل کامیابی ہی کو

کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمرات کی بنا پر کام کے اچھے برے نتجوں کا فیصلہ

کر لینا چاہئے، حالانکہ جو جتنا دور ہیں ہے، اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہیں بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے۔ یحقی دورین اور عاقبت اندیش وہ ہیں، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چند روزہ اور فوری فائدہ کے لحاظ سے نہیں، بلکہ آخرت کے دائمی، اور دیر پا فائدہ کی بنا پر کرتے ہیں، اور جب ان کی نظر آخرت کے ثمرات پر رہتی ہے، تو دنیا میں ان کی بچائی ہے، اور یہاں اور وہاں دونوں جگہ کامیابی اور فوز و فلاح انہیں کی قسمت میں ہوتی ہے، فرمایا،

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . (اعراف- ۱۵) اور آخری انجام تقویٰ والوں کے لئے ہے،

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ . (ہود- ۴) بے شبہ انجام کار تقویٰ والوں کیلئے ہے،

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ، (زمرہ- ۳) اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک تقویٰ والوں کیلئے خیر

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ، (طہ- ۸) اور انجام کار تقویٰ کے لئے ہے،

ہاں تقویٰ اللہ کے محبوب ہیں | یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہیں، جب وہ ہر کام میں خدا کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہیں، اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے توعلیف، یا انعام یا ہر دلغیزی کی صورت میں نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندوں میں بھی ان کے ساتھ عقیدت، محبت اور ہر دلغیزی پیدا ہوتی ہے،

إِنْ أُولَآئِكَ إِلاَّ الْمُنْفِقُونَ . (انفال- ۴) تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہیں،

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، (ال عمران- ۸) تو اللہ بے شک تقویٰ والوں کو پیارا کرتا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، (توبہ- ۱) اللہ بلاشبہ تقویٰ والوں کو پیارا کرتا ہے،

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ، (جاثیہ- ۲) اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے،

میرت الہی سے سرفراز ہیں | یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثمرات سے ممتاز اور اس کی نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دیکھتا ہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، (بقرہ-۲۳) اور جان لو کہ بے شبہ اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، (توبہ-۱۰) اور یقین مانو کہ لاریب اللہ تقویٰ والوں کیساتھ ہے،

قبولیت اہل تقویٰ ہی کا ایک کام ہزاروں اغراض، اور سیکڑوں مقاصد کو سامنے رکھ کر کیا جاسکتا ہے، مگر ان میں حاصل ہے اللہ تعالیٰ صرف انہیں کے کاموں کی پیشکش کو قبول فرماتا ہے، جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام

انجام دیتے ہیں، فرمایا،

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (مائدا-۹) اللہ تو تقویٰ والوں ہی سے قبول فرماتا ہے،

اسی لئے انہیں کے کاموں کو دنیا میں بھی بقا، قیام اور ہر دلفریزی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی،

تقویٰ والے کون ہیں | یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت، اور وہی سارے اسلامی تعلیمات کی روح ہے، اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں اہل تقویٰ ہی کے لئے ہیں، یہ جانتا ہے کہ تقویٰ والے کون ہیں قرآن

پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا مختصر جواب تو وہ ہے، جو سورہ زمر میں ہے،

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ اور جو سچائی لے کر آیا، اور اس کو سچ مانا، وہی لوگ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَٰهُمْ مَا يَشَاءُونَ ان کے لئے ان کے رب کے پس

عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَآؤُ الْمُحْسِنِينَ (زمر-۳۳) وہ ہے، جو وہ چاہیں، یہ ہے بدلہ نیکوں والوں کا

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ، اور کام کے ہر پہلو میں سچائی لے کر آئے، اور اس اہل سچائی

کو سچ مانے، وہ کسی کام میں ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت، اور جاہ و عزت کے نقطہ پر نہیں، بلکہ سچائی کے پہلو

پر نظر رکھتا ہے، اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادہ سے بال بھر ہٹتا نہیں

لیکن اہل تقویٰ کا پورا علیہ سورہ بقرہ میں ہے،

وَلَكِنَّ الْإِبْرَہِیْمَ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لیکن نیک یہ ہے کہ جو خدا پر اور پچھلے دن پر اور فرشتوں

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّیْنَ وَاٰلِ الْاٰمَالِ پر اور کتاب پر اور پیغمبر پر ایمان لایا، اور اپنا

عَلَىٰ حَبِيبِهِ دُعَاؤُ الْقَوْمِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا لَهُ وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبُاسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقرة: ۱۷۷)

اس کی محبت پر رشتہ داروں، یتیموں، یتیموں، مساکینوں،
مانگنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں آیا،
اور نماز کو برپا کیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کر کے
اپنے وعدہ کو اٹھانے والے ہیں، اور سختی، تکلیف،
اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ ہیں، جو
اللہ کے صدقہ والے ہیں، اور اللہ کے متقین (بقرة: ۱۷۷) سچے ٹھہرے، اور یہی تقویٰ والے ہیں،

ان آیتوں میں تقویٰ والوں کا نہ صرف عام علیہ، بلکہ ایک ایک خط و خال نمایاں کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہے
کہ یہی خدا کی نگاہ میں سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہیں۔

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ تقویٰ اصل میں دُتُوئی ہے، عربی زبان میں اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے، اہل غلطی
کرنے کے ہیں، لیکن وحیِ محمدی کی اصطلاح میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر
ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تمیز کی غلطی اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے،
دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اُس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے
مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس
کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکانِ حج کے بیان کے موقع پر ہے،

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ أَتَمَّ النَّاسِ
تَقْوَى الْقُلُوبِ (حج - ۲۷)

اور جو شعائرِ الہی کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ دونوں کے
تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصلی تعلق دل سے ہے، اور وہ سبلی کیفیت (بچنا) کے بجائے ایجابی
اور ثنوی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امور خیر کی طرف دونوں میں تحرک پیدا، اور شعائرِ الہی کی تعظیم سے اُن کو
معمور کرتا ہے، ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يُعْمِلُونَ الصَّوَامَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
بِشَكٍّ جَوَگِ رسول اللہ کے سامنے دہی آواز سے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُلُوبَ لِلتَّقْوَى
ہوتے ہیں، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ

لَهُمْ مَغْفِرٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (حجرات - ۱)
کے واسطے جانچا ہے، اُن کو معافی ہے اور بڑا بدلہ،

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا احساس تقویٰ سے

پیدا ہوتا ہے، ایک اور تفسیری آیت میں تقویٰ کے فطری الامام ہونے کی طرف اشارہ ہے،

فَأَلَمَتْهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا (الشمس - ۱)
تو ہنس میں اس کا فحور اور اس کا تقویٰ الامام کر دیا،

فحور تو ظاہر ہے کہ گنہگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، شیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکوئیوں کی بنیاد اور اصل الاصول ہے

اور دونوں بندہ کو نظر و دویمت ہیں، اب بندہ اپنے عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے

مگر بہر حال یہ دونوں امام ربانی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ امام کا ربانی مرکز دل ہے، اس لئے یہی تقویٰ کا مقام

تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اندر اور نتیجہ پر بھی اطلاق پاتا ہے، صحیح

نے کفار کے امتعال دلانے، اور اُن سے بدلہ لینے پر پوری قوت رکھنے کے باوجود حدیثیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ

نے ان کی اس سخن رویش کو تقویٰ فرمایا،

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ
اور جب کفار نے اپنے دلوں میں بچ رکھی، نادانی

حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
کی بچ، تو اللہ نے اپنا چین اپنے رسول پر اور مسلمان

عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ
پراتا، اور ان کو تقویٰ کی بات پر لگا رکھا، اور

كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَیًا (فتح) وہی تھے اس کے لائق، اور اس کے اہل،

یہاں جنگ و خونریزی سے احتراز خانہ کعبہ کے ادب، اور کفار قریش کی جاہلانہ عصبیت سے چشم پوشی کو

تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایفا سے عہد اور حقی الامکان جنگ سے

پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

فَاتَّبِعُوا الْيَقِينَ مَعَدَّ هُمْ إِلَىٰ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (توبہ - ۱)

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكَ فَاسْتَقِيمُوا الصِّرَاطَ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، (توبہ - ۲)

جس طرح انسان کا غور، بری تعلیم، بری صحبت اور برے کاموں کی مشق اور کثرت سے بڑھتا جاتا ہے، اس طرح
اچھے کاموں کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے، اور انکی قلبی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے،
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَآتَانَا
نَقْوَاهُمْ، (محمد - ۲)

اس سے عیاں ہے کہ تقویٰ ایک ایجابی اور ثبوتی کیفیت ہے، جو انسان کو خدا عنایت فرماتا ہے، اور جبکہ
اثر یہ ہوتا ہے کہ انکو ہدایت پر ہدایت، اور فطری تقویٰ پر، مزید دولتِ تقویٰ مرحمت ہوتی ہے،
تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے تصریحاً معلوم ہوتی ہے،
صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا،

التقوى هُيُنَا (مسند)

اور یہ لکھ کر دل کی طرف اشارہ فرمایا، جس سے بے شک و شبہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ
ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیوں کی محرک ہے، اور وہی مذہب کی جان اور دینداری کی روح
ہے، اور یہی سبب ہے کہ وہ قرآن پاک کی رہنمائی کی غایت، ساری ربانی عبادتوں کا مقصد، اور تمام خلائق
تعلیموں کا حاصل قرار پایا،

اسلام میں، برتری کا معیار اسلام میں تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اثر یہ ہے کہ تعلیم محمدی نے نسل، رنگ، وطن،
خاندان، دولت، حسب، نسب، غرض نوعِ انسانی کے ان صد ہا خود ساختہ اعزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف کبریٰ

امتیازی سیار قائم کر دیا جس کا نام تقویٰ ہے، اور جو ساری نیکیوں کی جان ہے، اور اس لئے وہی معیاری امتیاز بننے کے لائق ہے، چنانچہ قرآن پاک نے یہ آواز بلند یہ اعلان کیا،

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۝

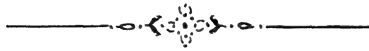
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۝

ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے صرف اس لئے بنایا کہ باہم شناخت ہو سکے، تم میں سے خدا کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے

(حجرات - ۲)

اس اعلان کو آنحضرت معلّم نے ان دو مختصر لفظوں میں ادا فرمایا، اَلْکَرَمُ التَّقْوٰی یعنی بزرگی و شرافت تقویٰ

کا نام ہے، اور اسی کے لئے حجۃ الوداع کے اعلان عام میں پکار کر فرمایا کہ ”عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں، برتر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔“

اخلاص

مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (قرآن)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے، اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مضغہ گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہوں یا عبادات، اخلاق ہوں یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ میں کی نظر اسی ایک آئینہ پر مرتبی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت معلّم نے ایک مشہور حدیث میں یوں ظاہر فرمایا ہے،

الْاَوَانُ فِي الْجَسَدِ مَضْغَةٌ اِذَا صَحَلَتْ ہشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب
صَلَّمَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَاِذَا فُتِدَتْ فَتِدُ وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور وہ
الْجَسَدُ كُلُّهُ الْاَوَى الْقَلْبَ، خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے، ہشیار رہو
کہ وہ دل ہے،

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر اچھے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے، اس لئے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے، اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور نہ اس سے مقصود ریاضت و نمائش، جلبِ منفعت، طلبِ شہرت یا طلبِ معاوضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اَلَا لِلّٰهِ

لے صحیح بخاری کتاب الایمان باب من استبرأ لدينه، وصحیح مسلم باب اتقوا الحلال و ترک الشبہات،

الدِّينَ الْحَالِصَ (زمر-۱) کو اسی کیلئے ہتیار کرنا بھی کیلئے ہے خاص اطاعت گزار

مقصود یہ ہے کہ خدا کی اطاعت گزار میں خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، وہ چیز خواہ پتھر، یا مٹی کی صورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تراشا ہوا کوئی باطل مقصود ہو، اسی لئے قرآن پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غایت کو بھی بت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا،

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًى

کیا تو نے اُس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو

اپنا خدا بنالیا ہے،

(فرقان-۴)

چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بت پرستی سے پاک ہو، رسول کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے،

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا

کہدے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزار کی کوئی

لَهُ الدِّينَ، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ

کے لئے خاص کر کے ایک عبادت کروں، اور مجھے حکم

الْمُسْلِمِينَ، قُلْ إِنِّي أَحَابُ أَنْ عَصَيْتُ

دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار نہ ہوں، کہدے کہ میں

سَبِّحِي عَدَّابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ، قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ

ڈرتا ہوں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں، بڑے

مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَأَعْبُدْ وَأَمَّا شِرْكُكُمْ مِمَّنْ

دن کے خدا ہے، کہدے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا

دُونَهُمْ (زمر-۲)

ہوں، اپنی اطاعت گزار کی کو اس کے لئے خاص کر

تو تم (اے کفار) خدا کو چھوڑ کر جس کی عبادت چاہے کر

قرآن پاک کے سات موقوف پر یہ آیت ہے،

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اطاعت گزار کی کو خدا کے لئے خاص کر کے،

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خاص خدا کے لئے ہو، یعنی اس میں کسی ظاہری

و باطنی بت پرستی، اور خواہش نفسانی کو دخل نہ ہو، اور اَلَا بُتْعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ اَلَا غُلَى (یل - ۱) یعنی

خداے برتری ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو،

انبیاءِ عظیم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ میں ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی دنیاوی مزد، اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہیں،

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. (شعراء - ۹۰-۸۸-۱۰۰)

اور میں اس پر کوئی مزدوری تم سے نہیں چاہتا میری مزدوری تو اسی پر ہے، جو ساری دنیا کا پروردگار ہے

حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا،

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (هود - ۳)

اے میری قوم! میں تم سے اس پر دولت کا خواہاں نہیں ہوں کہ تم میری مزدوری تو خدا ہی پر ہے،

خود ہمارے رسول معلّم کو یہ کہہ دینے کا فرمان ہوا، میں تم سے اپنے لئے کوئی مزدور جرت نہیں چاہتا، اگر چاہتا بھی ہوں تو تمہارے ہی لئے،

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهَذَا وَلَكُمْ أَجْرٌ

اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (سبا - ۶)

کہہ دینے کے لئے تم سے جو جرت چاہی تو وہ تمہارے ہی لئے، میری جرت تو اللہ پر ہے، وہ ہر بات پر گواہ ہے،

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور نیتوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ہر کوشش بے غرض، اور صرف خدا کیلئے ہے، دوسری جگہ فرمایا،

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. (شوری - ۳)

میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا مگر قربتداروں میں محبت رکھنا،

یعنی رسول نے اپنی بے غرض کوششوں سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدہ پہنچائے گا اس کے لئے وہ تم سے کسی ذاتی منفعت کا خواہاں نہیں، اگر وہ اس کے معاوضہ میں کچھ چاہتا ہے تو یہ ہے کہ قربتداروں کا حق ادا کرو، اور آپس میں محبت رکھو۔

اسی قسم کی بات ایک اور آیت میں ظاہر ہو گئی ہے۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا،
نہیں مانگتا، مگر یہی کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی
طرف راستہ پکڑے، (قرآن-۵)

یعنی میری اس محنت کی مزدوری یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ حق کو قبول کر لیں،

دنیا میں بھی اخلاص ہی کامیابی کی اہل بنیاد ہے، کوئی بظاہر نیکی کا کتنا ہی بڑا کام کرے لیکن اگر اس کی نسبت
یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض، یا محض دکھاوا اور نمائش تھا، تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً
نکاح ہون سے گرجا گئی، اسی طرح روحانی عالم میں بھی خدا کی سمجھ دین اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اسکی بارگاہ بے نیاز
کے علاوہ کسی اور کے لئے پیش کی گئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت
اور بلا خیال مزد و اجرت، اور تحسین و شہرت کی طلب سے بالاتر ہو، یہ تحسین و شہرت کا معاوضہ بھی دین تو لاگ رہا دنیا
بھی انہیں کواد کر رہی ہے، جنگی نسبت اس کو یقین ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنا کام انہیں شرط کے ساتھ انجام دیا ہے،
ہم جو کام بھی کرتے ہیں اسکی دو شکلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک مادی جو ہمارے ظاہری جہانی اعضا کی حرکت و جنبش
سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی، جسکا ہیوتی ہمارے دل کے ارادہ و نیت، اور کام کی اندرونی غرض و غایت سے
تیار ہوتا ہے، کام کی بقا اور برکت دین اور دنیا دونوں میں اسی روحانی پیکر کے حسن و قبح اور ضعف و قوت کی بنا پر ہوتی
ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعویٰ کے ثبوت میں ہے، اسی لئے اس اخلاص کے بغیر اسلام میں نہ تو عبادت قبول
ہوتی ہے، اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں، اسلئے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی
نیت کو ہر غرض و غرض و غایت سے بالا اور ہر دنیاوی مزد و اجرت سے پاک رکھیں، تو رات اور قرآن دونوں میں ہم
اور قابیل آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں نے خدا کے حضور میں اپنی اپنی پیداوار کی قربانیاں پیش کیں، خدا نے
ان میں سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، اور اسی کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرمادیا،

إِنَّمَا يَتَّبِعُ اللَّهُ مَنِ الْمُتَّقِينَ، (مائکہ-۵) خدا تو متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے،

مستی بھی وہی ہوتے ہیں، جودل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں، انہیں کام قبول ہوتا ہے، اور اُن کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے، ان کو خدا کے ہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور دنیا میں اُن کو ہر دلعزیزی ملتی ہے، ان کے کاموں کو شہرت نصیب ہوتی ہے، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے، وہ جماعتوں اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں، لوگ اُن کے ان کاموں سے نسلاً بعد نسل فیض پاتے ہیں، اور اُن کے لئے رحمت کی دغائیں مانگتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ہمدین فرعونوں کو ایک پیغمبر اور جادوگر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، کہ ان دونوں سے عجائب و غرائب امور کا کیسا نشانہ کیا، خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں باطنی صورت کا فرق ہے، ایک کے کام کی غرض صرف تماشا اور بازیگری ہے، اور دوسرے کا نتیجہ ایک پوری قوم کی اخلاقی و روحانی زندگی کا انقلاب ہے، اسی لئے یہ فیصلہ کرنا
وَلَا يَفْلَحُ السَّاجِدُ حَيْثُ أَتَى (نہ-۳) اور جادوگر ہر سے بھی اُسے فلاح نہیں پائیگا،

چنانچہ دینانے دیکھ لیا کہ معرکے جادوگروں کے حیرت انگیز کرب صرف کمائی بنکر رہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم، ایک نئی شریعت، ایک نئی زندگی، ایک نئی سلطنت پیدا کی، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی، غرض اس کا پہلی پیکر وہی ہے، جودل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے، اسی لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر کام پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہو جائیگا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے ارادہ اور نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے،

تَوَكَّلْ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران۔۱)

تَوَكَّلْ قرآن پاک کی اصطلاح کا مسم نقطہ ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے لئے جدوجہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑے کسی حجرہ یا خانقاہ میں بیٹھ رہا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کر دیگا، یعنی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہو رہیگا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر دہم ہے، اور مذہبی اچا چون کا دلخوش کن فلسفہ ہے، جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہیں،

تَوَكَّلْ کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن کس بات میں بھروسہ کرنا، کسی کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جموٹے صوفیوں نے ترکِ عمل، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے سہارے بیٹھنے کا نام تَوَكَّلْ رکھا ہے، حالانکہ تَوَكَّلْ نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور تدبیر و کوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ یقین ضرور ہی ہم کو کاپیا فرمائے گا،

اگر تہمید اور جدوجہد و کوشش کا ترک ہی تَوَكَّلْ ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو مبعوث نہ کرتا، اور نہ ان کو اپنی تبلیغ رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی و سرگرمی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ میں جان مال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ جدوجہد اور خدق و حقین میں سواروں، تیراندا زون، زرہ پوشوں، اور تیغ آزمائوں کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جا جا کر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی،

تو کل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے، تو سب پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب اسے ایک لفظ پر ٹھہ جائے تو اس کے انجام دینے عزم کرو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تہذیب کے ساتھ کرنا شروع کرو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمہارے کام کا حسبِ خواہ تمہیں پیدا کرے گا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو، اور اس مایوس اور بوسے نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نہ نکلے تو یہ غور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا، اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، اے عمران! میں ہے،

وَسَاءَ وَهْمُهُمْ فِي الْآمُرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
إِنْ يَتَضَرَّكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ
يَتَّخِذْ لَكُمْ مَنًّا ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ وَاللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ

اور کام (یا لڑائی) میں اُن سے مشورہ لے لو، پھر
جب بچا ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بیشک اللہ
(اللہ پر) بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے، اگر
اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا،
اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے
بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہئے کہ ایمان
والے بھروسہ رکھیں،

(ال عمران - ۱۷)

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی، کہ توکل بے دست و پائی اور ترکِ عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ انرا نتیجہ کو خدا کے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے، تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش و مدد کار آمد نہیں ہو سکتی، اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے، منافق اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور راتوں کو جوڑ توڑ کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ ان کی ان مخالفانہ چالوں کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہی تمہارے کاموں کو بنائے گا،

فَاعْوِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِكَ
تو ان منافقوں سے درگزر کر اور خدا پر بھروسہ رکھ

وَكَيْلًا. (نساء-۱۱) اور اللہ ہی کام بنائے والا،

آغازِ اسلام کے شروع میں تین برس کی مخفی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے، تو منافقوں کی کثرت، اور دشمنوں کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کر دو،

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخِصِّ
اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بشپہار کر، اور مومنوں میں

جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
سے جو تیری پیروی کرے اس کے لئے (اپنی شفقت)

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِحْتُ مِمَّا تَعْمَلُونَ
کا بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کمانہ مابین تو کمد سے کرین

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ
تمہارے کاموں سے الگ ہوں، اور اُس غائب

حِينَ تَعْمَلُونَ وَتَقْلُبُ فِي السُّجُودِ،
رحمت والے پر بھروسہ رکھ جو جھک کر دیکھتا ہے جب تے

رات کو) اٹھتا ہے، اور نمازیوں میں تیری آمد و رفت

(شعراء-۱۱) کو ملاحظہ کرتا ہے،

دشمنوں کے زعم میں ہونے کے باوجود آنحضرت مسلم تنہا میں، راہوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت گزار مسلمانوں کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ جرات اور بے خوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی، مشکلات میں اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے، احزاب میں منافقوں اور کافروں کی مخالفت کو دشمنوں سے بے پروا ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے، وہاں اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
اے پیغمبر خدا سے ڈر، اور کافروں اور منافقوں کا کما

وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَاتَّبِعْ
نہاں، بیشک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے،

مَا يَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
اور جو تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے وحی

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ اَوْ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكُنْ
کیا جاتی ہے اس کے پیچھے چل، بیشک خدا تمہارے
بِاللّٰهِ وَكُنْ يٰۤاٰمَنُوْنَ سے خبردار ہے اور اندر بھر دوسہ رکھو اور

(احزاب - ۱) اندکام بنانے کو کافی ہے،

کفار سے سلسلہ یزیدوں کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو
تم بھی جھک جاؤ اور مصالحت کرو اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بدعہد کین دھوکا نہ دین، خدا پر بھر دوسہ رکھو تو ان کے
فریب کا دوا کا میاب نہ ہوگا،

وَ اِنْ جَحِمُوا لَسَلَمْنَا فَجَمْعٌ لِّمَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
اور اگر وہ صلح کے لئے جھکیں، تو تو بھی جھک جا، اور
اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاِنْ يُرْسِدُوْا
خدا پر بھر دوسہ رکھ، بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا
اَنْ يَّخْذَ عَوْدَكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ
ہے اور اگر وہ تجھے دھوکا دینا چاہیں تو کچھ پروا نہیں
الَّذِيْ اَيْدِكَ بِصُرَّةٍ وَّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ،
کہ تجھے اندکافی ہے اُسی نے جھکا اپنی اور مسلمانوں
(انفال - ۸) کی نصرت سے تیری تائید کی،

یہود بن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا ان سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اندک بھر دوسہ پر مسلمانوں کو
حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے،

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَتْلُوْهُ عَلٰى بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ
بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں ظاہر
اَكْثَرُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ وَاِنَّهُ
کر دیتا ہے جن میں وہ مختلف ہیں اور بیشک یہ قرآن
لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ رَبَّكَ
مسلمانوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے بیشک تیرا
يَقِيْنُ بَيْنَهُمْ جَحْلُهُمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ
پروہدگا، ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دیگا،
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ
اور وہی غالب اور جاننے والا ہے، تو تو خدا پر بھر دوسہ
رکھ بیشک تو کھلے حق پر ہے،
(نمل - ۶)

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکون میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں فرمایا،

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قَدْ
اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبری سنانے والا
مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ شَاءَ
اور ہشیا کر کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، کہدے کہ میں تم سے
أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، وَتَوَسَّلْ
اس کے سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں، گنا
عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے، اور اس
(فرقان - ۵) زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں،

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کئے جاؤ، مخالفین کی پروانہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، جس کے سوا کوئی دوسرا اختیار نہیں،

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
تو اگر یہ (مخالفین) کہنا نہ مانیں، تو (ان سے) کہدو کہ مجھے
هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
اللہ ہی ہے، میں کوئی معبود نہیں وہی اسی پر میں نے
الْعَظِيمِ، (توبہ - ۱۶) بھروسہ کیا وہ بڑے تخت کا مالک ہے،

آپس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہیے، اس حالت میں بھی انہی پر بھروسہ ہے،

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ
اور جس چیز میں تم میں راسے کا اختلاف ہے، تو اس کا
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
فیصلہ خدا کی طرف ہے، وہی اللہ ہے میرا پروردگار، اُس
أُنِيبُ، (شوری - ۲) پریں بھروسہ کرتا ہوں، اور اُس کی طرف رجوع کرتا ہوں

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھ کر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہے اور تسلی دیا جاتی ہے کہ ان کے کفر و نافرمانی کی پروانہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو،

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ
ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے

مَنْ قَبِلَ أَمْرًا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ
أَوْ حَيْثُ أَيْدِكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
بِهِتْ سِي قَوْمٍ كَذِبِينَ، تاکو تون کو دو پیام سنائے
جو میں نے تجھ پر وحی کی کہ ہے، اور وہ رحمان کے ماننے
سے انکار کرتے ہیں، کہدے کہ وہ میرا پروردگار ہے کوئی
معبود نہیں لیکن وہی اسی پرین نے بھروسہ کیا، اور
(دعہ - ۴)

اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے،

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اور اگر ہون کی ہدایت کا فرض ادا کرنے
کے بعد ان کی شرارتوں سے پرانگندہ خاطر نہ ہونا چاہئے، کفار کو یہ آیت سنا دینی چاہیئے،
قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
فَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہدے وہی رحم والا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اور
اسی پر بھروسہ کیا، تو تم جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی

میں ہے،

(العنکبوت - ۲)

جس طرح ہمارے رسول کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، فتنوں، اور مشکلوں میں خدا پر توکل
اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم کے موقعوں پر اسی کی تعلیم دی گئی تھی
اور خود اولوالعزم رسولوں کی زبانوں سے علاؤ اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تنہا
سالہا سال تک کافروں کے زور میں پھنسے رہے، تو انھوں نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو یہ اعلان فرمایا:

وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نَجْوٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ يَبْقَوُ
إِنْ كُنْ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَدُلُّنِي بِآيَاتِ اللَّهِ
فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ
شُرَكَاءَ كُمْ تَمَنَّوْا لَكُمْ أَمْزُكُمْ عَلَيْكُمْ
عَمَّةٌ تَقْتَضُونَ أَلِيًّا وَأَنْتُمْ مُنْظَرُونَ، (یونس)

(اے پیغمبر!) ان کو نوح کا حال سنا جب اس نے اپنی قوم
سے کہا، اے میرے لوگو! اگر میرا رہنا اور اللہ کی نشانیوں
کے ساتھ میرا نصیب کرنا تم پر شاق گذرتا ہے تو اللہ پر
بھروسہ کرنا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شرکین کو
خوب مضبوط کر دو پھر تمہاری تدبیر بھی نہ رہے، پھر اس کو بھڑکایا

غور کیجئے کہ حضرت نوح و شمعون کے ہر تم کے کو فریب سازش اور لڑائی بھڑائی کے مقابلہ میں استقلال اور عزیمت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کیا پیغمبرِ نشان سے فرما رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم جب اپنے دیوتاؤں کے تہ اور غضب سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب میں فرماتے ہیں،

إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَ أَشْهَدُ ذَا أَلْفِي بَرِيءٌ
مِمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَلْيَنْدُبُونِي جَمِيعًا
ثُمَّ لَا تَنْظُرُون، إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ
سَرَّانِي وَ سِرِّي كُنْزٌ (ہود - ۵)

حضرت شیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری غیافتوں کی پروا نہیں، مجھے جو اصلاح کا کام کرنا ہے، وہ کروں گا، میرا تکیہ خدا پر ہے،

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ
وَمَا تَكُونُنِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ، (ہود - ۸)

ان پیغمبروں کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیجاتی ہے

کہ آپ کو بھی اپنے کاموں کے مشکلات میں اسی طرح خدا پر توکل کرنا چاہئے،

قُلْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَنَاسِكِهِمْ
إِنَّا عَامِلُونَ، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ،
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ
عَلَيْهِ (ہود - ۱۰)

کہہ دو ان سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ کام کرو ہم بھی کرتے ہیں، اور تم بھی تجربہ کا انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ میں ہوا سائنوں کا زمین کا چھپا بھید اور اسی کی طرف سارے کاموں کا فیصلہ ٹوٹا جاتا ہے، چھانکی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو

مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروں کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، کہ وہ صرف خدا کے بھروسہ پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور خدا کی راہ میں کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی،

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمُ جَعَلَنَا بِهَذَا
مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
كُفْرًا يَا بَكْرٌ وَبَدَّابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْغَدَاةُ
وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحَدَّثَكُمْ كَذِبًا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأَتِيَنَّكُمْ
لَا تَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ
مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ سَبَّأُ عَلَيْكَ قَوْلًا
وَالَيْكَ أُنَبِّئُكَ الْفَصِيلُ

تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں پروردگار کا اچھا نمونہ ہے، جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور خدا کے سوا جسکو تم پوجتے ہو ان سے بیزاری میں ہم نے تمہارے مسلک کا انکار کر دیا اور ہم میں اور تم میں اور تم میں دشمنی اور نفرت ہمیشہ کیلئے کھل گئی جب تک تم ایک خدا پر ایمان نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لئے خدا سے دعا کر رہا ہوں، مجھے خدا کے کام میں کوئی اختیار نہیں، اسے ہمارے پروردگار تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا، اور میری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور میرے ہی پاس لوگوں کا جانا ہے، (مصحف ۱۰)

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز بیٹوں کو مصر بھیجتے ہیں، لیکن فرط محبت سے ڈرتے ہیں کہ یوسف کی طرح ان کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹوں کو کہتے ہیں، کہ تم سب شہر کے ایک دروازہ سے نہیں بلکہ متفرق دروازوں سے اندر جانا، اس ظاہری تدبیر کے بعد خیال آتا ہے کہ کارسائے حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیروں سے اس کا عمل ٹھوڑا ہی سکتا ہے، اسلئے بھروسہ تدبیر پر نہیں، بلکہ خدا کی کار سازی پر ہے،

وَقَالَ يٰٓيُسُفٰى لَا تَدْخُلُوْا مِنْ اٰبَاۗءِ
وَاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقِيْنَ
مَا اَعْنٰى كُمْ مِّنْ اِلٰهٍ مِّنْ شَيْءٍ اِنْ اَخْلَكُوْا

اور (یعقوب نے) کہا، اے میرے بیٹو! ایک دروازہ سے نہ جانا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں تم کو کسی اللہ سے شے سے محفوظ نہیں کرتا، اگر تم کو

اَلَا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اِسی کا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے

الْمُتَوَكِّلُونَ، (یوسف - ۸) کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ظاہری تدبیرِ شانِ توکل کے منافی نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں جب ان کی قوم ان کو زبردستی بت پرست بنانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکل دینے کی دھمکی دیتی ہے، تو اس کے جواب میں وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہیں،

قَدْ افترينا على الله كذبا بان عذنا في
مهلك بعد اذ جئنا الله منها وما يكون
لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا
وسيع ربنا كل شئ عليم على الله فو
ربنا افهم بيننا وبين قومنا بالحق و
انت خير الفاعلين،
اگر ہم پھر تمہارے مذہب میں آجائیں جب ہم خدا اس
سے بچا چکا، تو ہم نے خدا پر جھوٹا باندھا، اور یہ ہم سے
نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر زمین لوٹ کر جائیں، مگر یہ کہ ہمارا
پروردگار خدا ہی چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم سے
ہر چیز کو سمائے ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اے ہمارے
پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں تو حق کا
فیصلہ کر دے، اور تویی سب فیصلہ کرنے والا ہے

(اعراف - ۱۱) سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے،

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادل لٹکر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابلہ میں نبی اسرائیل کو خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی، فرمایا،

يَقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ، (یونس - ۹) اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اسی
پر بھروسہ کرو، اگر تم فرمانبردار ہو،

ان کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرات کیساتھ جواب دیا،

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْعَوَمِ
ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے پروردگار

الظَّالِمِينَ، (یونس - ۹)
ہم کو ظالم قوم کے لئے آزمائش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور ان کو اپنی خاص خاص نوازشوں سے جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب کچھ ان کے اسی توکل کے صدقہ میں ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا یہ اصول ہی ظاہر فرما دیا ہے،

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق - ۱)
جو خدا پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کافی ہے،

یہ آیت پاک غانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے، کہ اگر میان بیوی میں نباہ کسی طرح نہ ہو سکے، اور دونوں میں قطعی طلاق ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے ڈرنا نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ع خدا خود میرا سامان است ارباب توکل را،

توکل کے متعلق قرآن پاک کی جس قدر آیتیں ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپکے سامنے ہیں، ہر ایک پر غور کی نظر ڈالئے کہ ان میں سے کوئی بھی ان معنوں میں ہے جنہیں ہم اپنی جمالت سے اس کو سمجھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم، موانع کی کثرت، اور پرزور مخالفوں کی تدبیروں سے نڈر ہو کر استحکام، عزم اور استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسب خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا دل میں یقین رکھیں، احادیث میں ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت مسلم کی خدمت میں آیا، اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کو یونہی چھوڑ کر خدا پر توکل کروں، (کہ میرا اونٹ بھکھول جائیگا) یا اس کو باندھ کر، ارشاد ہوا، اسکو باندھ کر خدا پر توکل کر، اسی واقعہ کو مولانا رومی نے اس مصرع میں ادا کیا ہے،

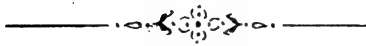
ع بر توکل زانوسے اشتربہ بند،

لے یہ حدیث بلفظ اعتقاد توکل ترمذی راغب ابواب القیامۃ میں، اور قیامۃ توکل شعب الایمان یحییٰ میں، اور قیامۃ توکل خلیل کی روایت، ایک اور ابن عساکر میں ہے اکثر افعال جلد ۲ مسئلہ حیدر آباد،

باپسی ہوا کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے، ان حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے،

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
عَلَى اللَّهِ فَوْقَ حَسَبِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالْعُكْرِ
قَدَّ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا،
اور جو کوئی اللہ سے ڈرے، وہ اس کے لئے مشکل سے
نکلنے کا راستہ کر دیگا، اور اس کو وہاں سے روزی
دیگا جہاں سے اُسکو گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ پر ہمدرد کرے گا
تو وہ اس کو بس ہے، بیشک اللہ اپنے ارادہ کو ہرچیز
رہتا ہے، اس نے ہر چیز کے لئے ایک امانہ مقرر کر دیا،
(طلاقات - ۱)

اد پر کی تفصیلوں سے ہر دہا ہے کہ توکل میں قلبی یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب آجکل کے اخلاقیات
میں "خود اعتمادی" کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جنہیں یہ جوہر پایا جاتا ہے،
لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سے بالکل قریب غرور اور فریب نفس کے گڑھے اور غار بھی ہیں، اس لئے اسلام
نے انانیت کی خود اعتمادی کے بجائے "خدا اعتمادی" کا نظریہ پیش کیا ہے، جو ان خطروں سے محفوظ رہے،

صبر

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (احقاف: ۱۷)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو بر تو پر دسے ڈال رکھے ہیں، وہ اُن کے نزدیک بے بسی و بیکسی کی تھری ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب انتقام نہ لے سکانا ہیں، لیکن کیا واقعی یہی ہے؟

صبر کے لغوی معنی ”رُکنا“ اور ”سہارنے“ کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اسکو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہیں، بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرات اور ثبات قدم کے ہیں، حضرت موسیٰ اور نضر کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں، حضرت خضرؑ کہتے ہیں:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ

تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، (کہتے ہیں) صبر کر سکتے ہو جبکہ علم تمہیں نہیں،

حضرت موسیٰؑ جواب میں فرماتے ہیں،

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، (کہتے ہیں) اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے،

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں اضطراب اور بے چینی کا

پیدا نہ ہونا ہے،

کھانا اپنے پیڑوں کے بجھانے بجھانے کے باوجود پوری تندہی اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرستی پر قائم

رہتے ہیں، تو اسکی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے،

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا كُنَّا لَآتٍ
یہ شخص (یعنی جبری کا مدعی) تو ہم کو اپنے خداؤں (بتوں)

صَلَبَنَا عَلَيْهَا، (فرقان - ۴) سے ہٹا ہی چکا تھا، اگر ہم اُن پر صابر ثابت رہتے

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے، یہی مفہوم ایک اور آیت میں ہے، لہذا آپس میں کہتے

أَنْ أَمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ (ص - ۱۰) کو چلو اور اپنے خداؤں پر مبرکرو (یعنی مضبوطی کیساتھ قائم رہو)

عرب گنوار آنحضرت صلم کے جھروکے سامنے آکر بدتمیزی سے آپ کو پکارتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اتنی گھبرا

کیا تھی، ذرا ٹھہر جاتے،

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ
اور اگر وہ ذرا صبر کرتے (یعنی ٹھہر جاتے) یہاں تک

تک کہ تم (اے رسول) نکل کر ان کے پاس آتے تو ان کے

(حجرات - ۱) لئے بہتر ہوتا،

قرآن پاک میں مبرک لفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گو حالات کے تغیر سے اس کے مفہوم میں کہیں

کین ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، با این ہمہ ان سب کامرچ ایک ہی ہے یعنی ثابت قدمی اور استقامت،

مبرک کے یہ مختلف مفہوم جنہیں قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں،

وقت مناسب کا پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر جمے رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا

انتظار کرنا، آنحضرت صلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ

پیش کی، تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جولان ہو گیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی

کے مظاہرے ہونے لگے، اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفتیں اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت

بشریت کے اقتضا سے آپ کو اضطراب ہوا، اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام

آیا کہ اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، آپ متعدي سے اپنے کام میں لگے رہیں، خدا آپ کا نگہبان

خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر ایسا کر دیا،

فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ (اس رسول) تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم

رہ کر منتظر رہ، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، (طہ - ۲)

فَاَصْبِرْ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ يَنْبَغُ (اعلان - ۱۱)

تو ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک کہ خدا ہمارے سامنے فیصلہ کر دے اور ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے

(یونس - ۱۱) وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے،

فَاَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

(ہود - ۴) ثابت قدم رہ کر وقت کا منتظر رہ، بے شبہ آخر کار سچائی پر ہرگز گاروں ہی کی ہے،

اس انتظار کی کشش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی نیکی، بچا رگی، اور بے بسی پاؤں کو ڈنگا رہی ہو

اور دوسری طرف باطل کی غامضی شورش اور ہنگامی غلبہ و لون کو کمزور کر رہا ہو، حق پر قائم رہ کر اس کی کامیابی کی پوری

توقع رکھنی چاہیے،

فَاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، (دور - ۴۰) ثابت قدمی کیساتھ منتظر رہ، بیشک خدا کا وعدہ سچا ہے،

ایسا نہ ہو کہ وعدہ الہی کے طور میں اگر ذرا دیر ہو تو مشکلات سے گھبرا کر حق کا ساتھ چھوڑ دو، اور باطل کے گروہ میں بجا

فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَلْهَ مِنْهُمْ أَثِمًا

اَوْ كُفْرًا، (ہم - ۲) اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی سے منتظر رہ، اور ان (غافلین میں) سے کسی گنگہ ریا کا فرقہ کمانہ مانے،

آنحضرت صلعم کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ ان کو خیال ہوا کہ ان کی نافرمان قوم پر عذاب آنے

میں تاخیر ہو رہی ہے، اس لئے وہ جہاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی قوم دل میں مسلمان ہو چکی تھی، اس لئے وہ عذاب

اس سے نل گیا تھا، ارشاد ہوا، کہ اے پیغمبر اس طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا سرسشتہ چھوٹنے نہ پائے،

فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی کے ساتھ

کَصَاحِبِ الْغُرُوتِ ، (ن-۲)

انتظار کرو اور پہلی دالے (پوش) کی طرح نہ ہو،

بتقرار نہ ہونا، صبر کا دوسرا معنی یہ ہے، کہ مصیبتوں اور مشکوں میں اضطراب اور بے قراری نہ ہو، بلکہ اُن کو خدا کا حکم اور مصلحت سمجھ کر خوشی جھیلنا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئیگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود کو دور فرما دیگا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی طرح فرمایا،

وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ، (حج-۵)

اور جو مصیبت میں صبر کریں،

حضرت یعقوب علیہ السلام میٹوں سے یہ جھوٹی خبر سنا کر کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھالیا، فرماتے ہیں: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

بلکہ تمہارے دونوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، تو بہتر صبر ہے، اور خدا سے اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم بیان کرتے ہو، (یوسف-۲)

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے تھر میں روک لئے جانے کا حال سن کر کہتے ہیں:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ، (یوسف-۱۰)

بلکہ تمہارے دونوں نے گھڑ لیا ہے، تو بہتر صبر ہے، عقرتہ خدا اُن سب کو ساتھ لایگا،

حضرت ایوب علیہ السلام نے جہانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ پامردی سے برداشت کیا، اس کی طرح خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

ہم نے بیشک ایوب کو مبارک پایا، کیسا اچھا بندہ، وہ

ذوالکریط رجوع ہونے والا تھا، (ص-۴)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شفیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ کر فرماتے ہیں،

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَيِّدِي إِنَّ شَاءَ اللَّهُ

اے باپ جو تجھے کہا کرتا ہے، وہ کر گذر، خدا نے چاہا تو

مِنْ الصَّابِرِينَ ، (صافات-۳)

تو مجھے صابروں میں سے پائیگا،

شکھات کو خاطر میں لانا | صبر کا میسر معلوم یہ ہے کہ منزل مقصود کی راہ میں جو تکلیفیں اور خطرے پیش آئیں، دشمن جو ٹھنڈے پہنچائیں، اور مخالفین جو طعن و طنز کریں، ان میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے، اور ان سے بد دل اور پست ہمت ہونے کے بجائے، اور زیادہ استقلال اور استواری پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں یہ روڑے اکثر اٹھائے گئے، مگر انھوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے، آنحضرت مسلم کو اسی لئے دوسری وحی میں جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا،

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قُفِّعِي فَاثْنَيْ مَرَّةً اسے چادر پوش! اٹھ اور لوگوں کو بشمار کر ...

وَلِيْرِيْلَكَ فَاَصْبِرْ (مدثر - ۱) اور اپنے پروردگار کے لئے پامردی (صبر) کر،

اس قسم کے مواقع اکثر انبیاء علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت مسلم کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا،

فَاَصْبِرْ لِمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ (اسے محمد!) تو بھی اسی طرح پامردی کر جس طرح پختہ دادہ لے

وَكَلَّا تَسْبَحَ لَصُورِ (احقاف - ۴) پیڑ میں نہ لگی، اور ان (مخالفوں) کے لئے جلدی نہ کر،

حضرت ایمان کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

کا فرض پوری استواری سے ادا کر اور اس راہ میں جو مصیبتیں پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کر،

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ یہی حکم کر اور برائی سے روک اور جو مصیبت پیش آئے

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْجِ رَاٰكُمُوسِرٍ (نعمان - ۲) اس کو برداشت کر، یہ بڑی پختہ باتوں میں سے ہے،

کفار و عذاب الہی کے جلد نہ آنے، یا حق کی ظاہری ہیکلی و بے بسی کے سبب آنحضرت مسلم کو اپنے دل و دھڑکنے سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان ظنون کی پروا نہ کر، اور نہ ان سے دل کو اداس کر، بلکہ اپنے دھن میں لگا رہ، اور دیکھ کہ تجھ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا،

صَبْرٌ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّادًا وَاذْكُرْ اُنْكَلے گئے پر صبر کر، اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کر،

اس قوتِ مبرک کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لو لگائی جائے، اور اس کی طاقت پر بھروسہ کیا جائے،

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ وَيَسْمِعُ بَعْضُكَ لِبَعْضٍ
تَوَّانُ كَيْفَ يَمُرُّكَ، اور صبرِ شام اپنے پروردگار
قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَآيَةٍ (طہ - ۸۰ و ۸۱) کی حکمت

نہ صرف یہ کہ مخالفوں کے اس طعن و طنز کا دھیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جواب میں اُن سے لطف و مروت
برتا جائے،

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ وَاصْبِرْ لِحُجْرٍ
جَمِيلَةٍ (مزمحل - ۱)
اُن کے کئے پر صبر کر، اور اُن سے خوبصورتی سے
الگ ہو جا،

دگر کرنا صبر کا جو مفہوم یہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کو نظر انداز، اور جو بدخواہی سے پیش آئے، او
تکلیفیں بے، اس کے تصور کو محال کیا جائی یعنی تحمل، اور برداشت میں اخلاقی پامردی دکھائی جائے قرآن پاک کی کئی آیات
میں صبر اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ
بِهِ وَلَٰكِنْ صَبَرْتُمْ لَٰكُمُ جَزَاءُ الْصَّابِرِينَ،
اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی
اور البتہ اگر صبر (برداشت) کرو تو صبر کرنے والوں
کے لئے یہ بہتر ہے، اور تو صبر کر، اور صبر کرنے والوں
لیکن خدا کی مدد سے، اور اُن کا غم نہ کر، اور نہ انکی
سازشوں سے دلنگسٹ ہو، (غل - ۱۶)

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی کیفیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانوں کو اس بہادری کی تعلیم بار بار
دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے، یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ
صرف خدا کے لئے ہو،

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی ذات کے لیے صبر

وَأَنفَعُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَرَّبُ قُلُوبُهُمْ
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذِرُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهْوَ عَقَبَى الدَّارِ
 فرشتے اُن کو مبارکباد دینگے اور کہیں گے،
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى
 الدَّارِ (سعد - ۳)

کیا اور نماز پڑھ کر کی اور جو ہم نے اُن کو روزی دی
 اس میں سے چھپے اور علانیہ (رازہ خدائین) خرچ کیا
 اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لئے بہتر انجام

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے مہربان
 نماز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی، مگر فرشتوں نے اس مومن کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی، وہ
 صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے، کیونکہ یہی اصل ہے، جس میں یہ جو مہربانگاہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھانے کا
 مصیبتوں کو بھی جھیلے گا، اور دشمنوں کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دیگا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح
 بھی کر دی گئی ہے، کہ گذراور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس میں ہوگی جس میں صبر ہوگا،

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ
 بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا
 يُلْقِيَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيَا إِلَّا
 دُوحًا عَظِيمًا (فصلت - ۵)

بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا جواب اچھائی
 سے دو دو تکیا رگی جس کے اور تمھارے درمیان
 دشمنی ہے، وہ قریبی دوست سا ہو جائیگا، اور یہ
 بات اسی کو مٹی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو
 مٹی ہے جو بڑی قیمت والا ہے،

جو لوگوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں، اور ملک میں ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہیں، ان پر خدا کا عذاب ہوگا
 اس لئے ایک صاحبِ علم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت
 کرے، اور معاف کر دے، فرمایا،

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ
وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ
لَحُمَةٌ عَذَابِ الْإِيمِمْ وَلَكِنْ صَبِرَ وَعَفَا
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (رعدہ ۲۴)

راستہ انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ملک
میں ناحق فساد کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لئے پُرورد
عذاب ہے، اور اللہ جس نے برداشت کیا، اور بخش
دیا، بیشک یہ بڑی ہمت کا کام ہے،

ثابت قدمی | صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی میں آجانے کی صورت میں میدانِ جنگ میں بہادرانہ استقامت اور
ثابت قدمی ہے، قرآن پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم میں بارہا استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو اس وصف
سے متصف ہوئے، صادق القول اور راست باز ٹھہرایا، کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، فرمایا،
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ
حِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (بقرہ ۲۲۰)

اور صبر کرنے والے ثابت قدمی دکھانے والے مصیبت
میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت، وہی ہیں
جو سچ ہوئے، اور وہی پرہیزگار ہیں،

اگر لڑائی آپڑے تو اس میں کامیابی کی پائے سرطین ہیں، خدا کی یاد، اہم وقت کی اطاعت، آپس میں اتحاد
و موافقت، اور میدانِ جنگ میں بہادرانہ صبر و استقامت،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْعَنِيمُ فَشَلَّ
فَاتَّبِعُوا أَوْذَكُمْ وَاللَّهُ كَثِيرٌ عَلِيمٌ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَاجَعُوا
فَتَنَسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ سے مقابل ہو، تو
ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، تاکہ فلاح
پاؤ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو،
اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم ہست ہو جاؤ گے
اور تمہاری ہوا اٹھ جائے گی، اور صبر دکھاؤ، بیشک
اللہ (انفال - ۶)

حق کے مددگاروں کی ظاہری قلتِ تعداد کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت سے ہوتی ہے، تاریخ

کی نظر سے یہ مشاہدے اکثر گذرے ہیں کہ چند متقل مزاج اور ثبات قدم بہادر دن نے فوج کی فوج کو شکست دیدی ہو
اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے جان نثار دن کو سکھادیا تھا جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بڑی تھی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا
الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ كَلَّا
خَفَّتِ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا أَمَّا
وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

اسے پیغمبر! ایمان والوں کو دشمنوں کی، لڑائی پر ابھار
اگر یہ میں صبر والے (ثبات قدم) ہوں تو دو سو پر غالب
ہو گئے، اور اگر تلوہوں تو کافر دن میں سے ہزار پر غالب
ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ سمجھے نہیں، اب اللہ نے تم سے
تخفیت کر دی، اور اس کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری
ہے، تو اگر تلوہو اسے (ثبات قدم) ہوں تو دو سو
پر غالب ہو گئے، اور اگر ہزار (صبر والے) ہوں تو دو ہزار
پر خدا کے حکم سے غالب ہو گئے، اور اللہ صبر کرنے والوں

(انفال - ۹) (ثبات قدموں) کے ساتھ ہے،

میدان کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تعداد سی قلت کی پروا نہ کریں، اور صبر و ثبات کے ساتھ
اپنے سے دو چند کا مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انھیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو صبر اور ثبات
سے کام لیتے ہیں، حضرت طاوت اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کو ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے،

قَالُوا لَاطَاقَةٌ لَّنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَنُصَرُّ مَلِكُوا اللَّهِ لَهُمْ
فِتْنَةٌ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ لَّكَثِيرٌ ۖ إِيَّا ذَنْ لِلَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۚ وَلَمَّا بَلَغَ الْوَادِ الْاَوَّلَ
وَجُودُهُ قَالُوا رَبَّنَا أَرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

طاوت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت
اور اس کی فوج کے مقابلہ کی طاقت نہیں انھوں نے
جن کو خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہے، یہ کہا کہ بسا اوقات
تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے بڑی تعداد
کے لوگوں پر غالب آئے ہیں، اور خدا صبر و ثبات

وَتَنَبَّأْتُ أَقْدَامًا وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
انکفرین، اور اسکی فوج کے مقابلہ میں آئے۔ تو بولے اسے کہا

پروردگار ہم پر صبر بنا، اور ہم کو ثابت قدمی بخش، اور

کافروں کے مقابلہ میں ہم کو نصرت عطا کر، (بقرہ، ۵-۳۳)

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل التعداد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، اور بتا دیا ہے کہ خدا انھیں کا
ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بعد و سہ پر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،

ثُمَّ انْصَرْنَا بِكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدِ
پھر تیرا پیڑا پیڑا دگاراؤں کے لئے ہے جنھوں نے ایذا
پانے کے بعد گھبراہٹ میں پھرتے رہے، اور صبر و

ثبات کے ساتھ منہ دے رہے، (غل، ۱۴۰)

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل
کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰ نے انکو پہلا سبق سکھایا

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا
موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو، اور
صبر و استقامت سے کام لو، بیشک زمین خدا کی ہے
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک

بناتا ہے، اور انجام پر ہرگز گاروں کے لئے ہے، (اعراف، ۱۵)

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کفان کی آس پاس بسنے والی بت پرست قوموں سے تعداد میں بہت کم تھے
لیکن جب انھوں نے ہمت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلہ کئے تو ان کی ساری
مشکلاتیں حل ہو گئیں، اور کثیر التعداد دشمنوں کے زمرہ میں پھنسے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر
قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک لفظ

صبرِ نیا کر کیا ہے، فرمایا،

وَأَوْزَنَّا النُّوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَقْسَتُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا
فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْخُسْفَىٰ عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَٰئِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادَّخَرْنَا مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ فَرَعُونَ وَمَا كَانُوا إِلَّا لِعَذَابِنَا
أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ

اور ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کی
وراثت بخشی جہن ہم نے برکت نازل کی ہے اور
یہ سب پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق
میں ان کے صبر و ثبات کے سبب پوری ہوئی
اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کاموں کو

(اعراف - ۱۶)

اور تمیزوں کو برباد کر دیا،

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لئے سر بلند ہوئی کہ اس نے
صبر اور ثبات قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام کی بارکت زمین کی حکومت
عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی،

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يُقَدُّونَ بِأَمْوَالِهِمْ
لِمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ،
اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے
جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے، جب انھوں نے
صبر کیا اور ہمارے حکموں پر یقین رکھتے تھے،

(سجده ۴-۵)

آیت بالا نے بنی اسرائیل کی گذشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہیں، ایک احکام الہی پر یقین، اور
دوسرے ان احکام کی بجا آوری میں صبر اور ثبات قدم، یہی دو باتیں دنیا کی ہر قوم کی ترقی کا سنگِ بنیاد ہیں،
پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا شدت یقین، اور پھر ان اصول کی تعمیل میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو
خوشی خوشی جیل لینا،

غزوہٗ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی، بلکہ شرمسار ہو جاتی، وہ خون میں تھک کر راہِ خدا میں جانیں دیتے
ہیں، بعض مسلمانوں میں اس سے انفرادی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس حزن و ملال کے ازالہ کے لئے

پچھلے پیغمبروں کی زندگی کی روداد اُن کو سناتا ہے،

وَكَايْنِ مِنْ بَنِي قَاتِلٍ مَعَهُ سَرِيحٌ
كَثِيرٌ فَمَا وَهَّوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلُكُمْ إِلَّا انْ
قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذَا وَقَاتِلْنَا
فَمَا نَكْنُ فِيهِ أَمْراً وَثَبَّتْ أَعْدَاؤُنَا وَالْأَصْرُ
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،

اور کتنے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا
کے طالبِ رُسے ہیں، پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا
انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ اُنکے دل ہڑ
ہڑے، اور اُنہ ثابت رہنے والوں (صابرین) کو دوست
رکھتا ہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے
پروردگار ہمارے گناہوں کو اور کام میں ہماری
زیادتی کو معاف کر، اور ہمارے قدم ثابت رکھ،

(ال عمران - ۱۵) اور کافروں کے مقابل میں ہماری مدد فرما،

اس آیتِ پاک نے غلامِ فیمن کے اُن تو بر تو پر دون کو چاک کر دیا ہے جو صبر کی اصل حقیقت کے چہرہ پر
پڑے ہیں، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بے بسی کی خاموشی اور یکسوی کے مجبورانہ درگزر کا نہیں بلکہ دل کی انسانی
قوت، ہمت کی لمبندی، عزم کی استواری اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر میں نہ لانے کا نام ہے،
ایک صابر کا کام یہ ہے کہ مخالف حادثوں کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور اپنے مقصد
پر جا رہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گذشتہ ناکامی کے تصور کو جو اسی کی کمی (ذنب) یا زیادتی (اسراف)
سے سرزد ہوا ہے معاف فرمائے، اور اس کو مزید ثبات قدم عطا کر کے حق کے دشمنوں پر کامیابی بخنے، اسی لئے اللہ
تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے مسلمانوں کو دو باتوں کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے
مشکلات پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی فحشابی کے ساتھ آخرت کا پیش بھی جگانام جنت ہے انہیں کے حصہ میں ہے، جن کو یہ پامردی، دل کی
مضبوطی، اور حق پر ثبات قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات کے پیش آنے کی ایک معصمت یہ بھی ہے کہ اُن

کمرے کوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے، اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچہ فرمایا،

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ
اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَعْلَمِ
الْقَبِيرِينَ، (العمران - ۱۶)

ہیں اور جو ثابت قدم (مبارک) ہیں،

ضبطِ نفس | انخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی کامیابی یا ناکامی سے
دوچار ہوتی ہیں، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور ضبط سے کام لینا مشکل ہوتا ہے، مگر یہی ضبطِ نفس کا اصلی موقع ہوتا
ہے، اور اسی سے انخاص اور قوموں میں پیچیدگی، متانت، وقار اور کیرکڑ کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے،

دنیا میں غم و مسرت اور رنج و راحت تو ام ہیں، ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبطِ نفس اور اپنے آپ پر
قابو کی ضرورت ہے یعنی نفس پر امانتا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشہ میں اس میں غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف
میں وہ اداس اور بدول نہ ہو، دل کے ان دونوں عیون کا علاج صبر و ثبات اور ضبطِ نفس ہے، انسانی فطرت کے
راز دار کا کتاب ہے،

وَلَيْتَ أَذَقْنَا لِنَاسٍ مِسَاحَتَةَ شَمِّ
نَزَعْنَا هَامَتُهُ إِنَّهُ لَكَيْسٌ كَفُورٌ، وَلَيْتَ
أَذَقْنَا لِعُمَّاءَ بَعْدَ ضَرَاءِ مَسْتَه لَيْقُ
ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ
إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ،
اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی ہیرا بیانی کا
مزہ کھلائیں، پھر اس سے اس کو امارتین تو وہ ناامید
اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کے بعد
اس کو نعمت کا مزہ کھلائیں، تو کہتا ہے کہ برائیاں
مجھ سے دور ہو گئیں، بیشک وہ شادان اور نازاں
ہے لیکن وہ جنہوں نے صبر یعنی نفس پر قابو،
رکھا اور اچھے کام کئے، یہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرت ہے

(مود - ۲)

ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا | ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے ایک معنی کر بڑھ کر وہ

مُصْبِر ہے جسکی فرض کو عمر بھر پور استقلال اور مضبوطی سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے اسی لئے مذہبی فرائض و احکام کو جو بہر حال نفس پر سخت گزرتے ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی مصبر ہے، بہر حال، اور ہر کام میں خدا کے حکم کی فرمائندہ داری، اور عبودیت پر ثباتِ نفسِ انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا،

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
اَسْمٰوٰنَ کَا پروردگار اور زمین کا، اور جو ان دونوں
فَاعْبُدْهُ وَلَا وَاصْطَبْ لِعِبَادَتِهِ
کے بیچ میں ہے سب کا تو اس کی بندگی کر، اور اسکی
بندگی پر ٹھہر رہ (مصر کر)

ایک اور آیت میں نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی اسکی تاکید رکھنے کے سلسلہ میں ہے،
وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبْ عَلَيْهَا
اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر، اور آپ اس
پر قائم رہ، (طہ - ۸)

یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے،
حسب ذیل آیتوں میں غالباً مصبر اسی مفہوم میں ہے، وہ لوگ جو خدا کے سامنے ماضی کے دن سے
ذرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اُن کو خوشخبری سناتا ہے،

فَوَقَّاهُمُ اللّٰهُ شَرًّا لِّكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ
اُن کو تروتازگی و نشاط دانی سے ملایا، اور اُن کے
نَصْرًا لَا وُصُوْرًا، وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا
مصر کرنے (یعنی احکامِ الہی پر ٹھہرے رہنے) کے سبب
جَنَّةً وَحَرِيْرًا،

(دھر - ۱) سے باغ اور نیشی لباس بدلہ میں دیا،

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریضے کا مون میں شریک نہ ہوں
بیہودہ اور لغو کاموں کے سامنے سے ان کو گزرنے پر توجہ دے گا، اور خدا کی باتوں
کو سنکر اطاعتِ مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اولاد کی بہتری اور پیشوائی کی دعائیں مانگیں، انکے

لے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی یہ بشارت سناتا ہے،

أُولَئِكَ يَجْزُونَ الْعُقُوتَ بِمَا صَبَرُوا (فرقان: ۱۰) ان کو بہشت کا مہر و کم بدلہ میں ملیگا کہ وہ صبر کرتے رہے

ان دونوں آیتوں میں صبر کا مفہوم یہی ہے کہ نیک کاموں کو با بر خاطر، علاوہ طبع اور تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی صبر کرتے رہے، اور بری باتوں سے باوجود اس کے کہ ان میں ظاہری خوشی اور آرام ہے بیچے رہے، راتوں کو نرم بستروں سے اٹھ کر خدا کے آگے سر سجدہ ہونا، صبح کو خوابِ سحر کی لذت سے کنارہ کش ہو کر دو گانہ ادا کرنا، اللہ ان نعمت کی لذتوں سے محروم ہو کر روزے رکھنا، تکلیف و مشقت ہونے کے باوجود خطرناک موقعوں پر بھی سچائی سے باز نہ آنا، قبولِ حق کی راہ میں شہداء کو آرام و راحت جان کر جھیل لینا، سود کی دولت سے ہاتھ اٹھا لینا جن و جہال کی بے قید لذت سے متمتع نہ ہونا، غرض شریعت کے احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا اور پامرداری صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے، اور اسی لئے ایسے صابر و ن کی جزا بھی خدا کے ہاں بھاری ہے

ان آیاتِ پاک کی اس تشریح میں وہ حدیث یاد آتی ہے، جہنم انحضرتِ مسلم نے فرمایا،

مُحِبَّت (حَقَّتْ) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِ وَ مَحِبَّتِ جَنَّتِ نَاخُشِي كَ كَامُونِ، اور دوزخ نَفْسَانِي لَذَتُونِ

(حَقَّتْ) النَّارُ بِالسَّهَوَاتِ (صِغِيرِ عَجَائِلِهَا) کے کاموں سے دُعا پائی گئی ہے،

(الرفاق و صحیح مسلم، کتاب الجنة)

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جنکا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا میں نفس پر شاق گذرتا ہے اور گناہوں کے

وہ کام جن کی سزا دوزخ ہے، اس وقت دنیا میں بڑے سے پر لطف اور لذت بخش معلوم ہوتے ہیں، اس

عارضی و ہنگامی ناخوشی یا خوشی کی پروا کئے بغیر احکامِ الہی کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کسی

قانون کے خزانہ مال و دولت کی فراوانی اور اسبابِ عیش کی بہتات کو دیکھ کر اگر کسی کے سینہ میں پانی نہ بھرے

اور اس وقت بھی مالِ حرام کی کسر کے لالچ کے بجائے مالِ حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت

کر لے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف صابر و ن کو ملی ہے،

حضرت موسیٰ کے زمانہ میں جو قارون تھا اس کے ہاں دولت کو دیکھ کر بہت سے ظاہر پرست لالچ میں پڑ گئے، لیکن جنہیں صبر و برداشت کا جوہر تھا ان کی خیمہ بنیاد اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، اور ان کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی اور بانی خیر کے دن کی ہے، خدا کی وہ دولت جو لوگوں کا ردن کو بہشت میں لے گی، وہ لازوال، غیر فانی اور جاودانی ہوگی۔

قَالَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لَيْلٌ لَّنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ
إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَهَالِكِ الَّذِينَ أُوتُوا
وَسِيلَهُمْ فَأَوْتَوْا اللَّهُ حَيْثُ يَمُنُّ أَمِنْ وَعَلَى
صُلْحِهِمْ وَلَا يُلَاقِيَهُمْ إِلَّا الصَّابِرُونَ،
(قصص - ۸)

جو لوگ حیاتِ دنیاوی کی آرائش کے خواہاں تھے وہ
بڑے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون
کو دیا گیا، وہ بڑا خوش قسمت جو اور جنہیں علم ملا تھا، انھوں
نے کہا، تمہارا برابر ہے، اللہ کی جزا ان کے لئے جو ایمان
لایا، اور نیک کام کئے، سب اچھی چیز ہے، اور اس
حقیقت کو وہی پاسکتے ہیں جو صابر ہیں،

یہ اجرا اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے لے گی جو لازوال اور باقی ہے،

مَا عِنْدَكُمْ يَفْئِدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَ
لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، (محل - ۱۳)

جو تمہارے پاس ہے وہ پک جائیگا، اور جو خدا کے
پاس ہے وہ رہ جائے والا ہے، اور یقیناً ہم ان کو
جنہوں نے صبر کیا ان کی مزدوری ان کے بہتر کاموں کے

ایک اور جگہ فرمایا کہ نمازیں ادا کیا کرو، کو نیکیاں بدیوں کو دھو دیتی ہیں، اس پیغام میں نصیحت قبول کرنے والے
کے لئے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اسے بعد ہے،

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
(هود - ۱۰)

اور صبر کرو، کہ بے شبہ اللہ نیک کام کرنے والوں کی
مزدوری ضائع نہیں کرتا،

میرے فضائل اور انعامات | یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ مدد اور شمار سے باہر ہوگی۔

إِنَّمَا لَوْ فِي الصَّابِرِينَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، (ذہر - ۲)

صبر کرنے والوں کو تو کوئی مزدوری بے حساب لے گی،

جن محاسن اور حماد صفات، اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے، اُن میں ممبر بردا کا بھی شمار ہے،

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْعَانَنَاتِ وَ
الصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِيْنَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُصَدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِيْنَ
وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِيْنَ وَالْحَفِظَاتِ
وَالذَّكِرِيْنَ اللّٰهُ كَثِيْرًاۗ وَالذَّكِرَاتِ
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرًاۙ وَّاَجْرًاۙ عَظِيْمًاۙ

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایماندار مرد
اور ایماندار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی
کرنے والی عورتیں، اور محنت سننے والے مرد (مہربان)
اور محنت سننے والی عورتیں (مہربان)، اور خدا کے
ساتھ جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں اور
خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں،
اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی سرنگا
کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی
عورتیں اور خدا کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد
کرنے والی عورتیں اللہ نے اُن کیلئے تیار رکھی ہیں

(احزاب - ۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ممبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے، اس سے انسان کی پچھلی غلطیاں حروف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری اُسکے حاد و ضعیفین ملتی ہو یہی بشارت ایک اور آیت میں بھی ہے،

اَلَّذِيْنَ يَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًاۙ
وَيُؤْتِ مِّنْ غَيْرِهَا مَخْرَجًاۙ
وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَنَاتِ وَالْمُتَّقِيْنَ
الْمُسْتَغْفِرِيْنَ جَهَنَّمَۙ

(جنت اور خدا کی خوشنودی انکو حاصل ہوگی) جو کہتے ہیں کہ
اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں
کو معاف کر اور ہم کو دوزخ کے خدا سے بچا، اور ممبر کرنے
والے (یعنی مستغفروں کی محنت کو معاف کرنے والے) اور

سچ بولنے والے اور بندگی میں لگے رہنے والے اور خدا

کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں کو خدا سے

(الاعصران - ۲)

اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے،

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ان کے چار اوصاف گناہ سے بچنے پہلا درجہ صبر یعنی صبر یعنی صبر ہے، تھک چھلنے، اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا تیسرا خدا کی بندگی و عبادت کا، اور چوتھا راہ خدا میں خرچ کرنے کا،

بعض آیات میں ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے، دعا، اور صبر، اور فرمایا
 گیا ہے کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے ظلم کی کچی ہیں، یہود جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں گداز اور تاثر نہیں رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغام حق قبول کرنے کے ساتھ ان کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آتیں، یہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے خوگر ہو کر، ان کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیماری کے لئے یہ نسخہ تجویز کیا،

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (لقہ ۵-۵) اور صبر (محنت اٹھانے) اور دعا مانگنے سے قوت پکڑو

دعا سے ان کے دل میں اثر اور طبیعت میں گداز پیدا ہوگا اور صبر کی عادت سے قبول حق کی راہ کی مشکلیں دور ہوں گی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے برخلاف تلواریں اٹھائیں، اور مسلمانوں کے ایمان کیلئے اذلاس کی ترازو میں تلے کا وقت آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا

تَقُولُوا لِمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ

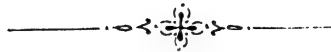
اے ایمان والو! صبر ثابت قدمی) اور دعا سے قوت پکڑو، بیشک اللہ صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں) کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُ
 بَشَعًا مِّنَ الْخَوَافِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
 الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبِّئِ
 الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ
 مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ
 وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں اور
 ہم تم کو کسی قدر خطرہ اور بھوک اور مال و جان اور
 پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائیں گے اور صبر والوں
 (یعنی ثابت قدم رہنے والوں) کو خوشخبری سنا دو
 جن کو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں کہ ہم
 اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا
 یہ لوگ ہیں ان پر ان کے پروردگار کی ثوابتیں اور

(نمبر ۱۹ -)

ہر باتان ہیں اور یہی ہیں ٹھیک راہ پر۔

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہئے، جان و مال کی جو مصیبت پیش آئے اُس کو صبر و ضبط
 اور ثابت قدمی سے برداشت کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے حکوم میں، آخر باز گشت اسی کی طرف ہوگی، اس لئے
 حق کی راہ میں مرنے اور مال و دولت کو ٹٹانے سے ہم کو دریغ نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے تو وہ
 حیات جاوید کی بشارت ہی ہے،

شکر

وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. (اعراف - ۱۷)

نعت میں شکر کے معنی یہ ہیں کہ جانور میں تھوڑے سے چارہ ملنے پر بھی تروتازگی پوری ہو، اور دوسرے زیادہ دے یہ اس سے انسانوں کے محاورہ میں یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، یہ قدر شناسی تین طریقوں سے ہو سکتی ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے، یعنی دل میں اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اُس کے کاموں کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے اُس کے ان کاموں کے جواب میں ایسے انحال صادر ہوں جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کریں،

شکر کی نسبت جس طرح بندوں کی طرف کیجاتی ہے، خدا نے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذرا ذرا سے نیک کاموں کی پوری قدر کرتا ہے، اور ان کو اُن کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے،

شکر کا انشا کفر ہے، اس کے نفوی معنی چھپانے کے ہیں، اور محاورہ میں کسی کے کام یا احسان پر پردہ ڈالنے اور زبان و دل سے اُس کے اقرا اور اعل سے اُس کے اظہار نہ کرنے کے ہیں، اسی سے ہماری زبان میں کفرانِ نعمت کا لفظ استعمال میں ہے،

یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی برا لفظ اسلام کے نعت میں نہیں، اللہ پاک کے احسانوں اور

نعمتون کو بھلا کر دل سے اس کا احسان مند بننا، زبان سے اُن کا اقرار اور عمل سے اپنی اطاعت شکاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا، کفر ہے، جس کے ترکیب کا نام کافر ہے،

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین فحلت ہے، اس کے بالمقابل شکر سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآن پاک میں یہ دونوں فقط اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل ہوئے گئے ہیں،

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ ۖ امَّا شَاكِرًا وَّامَّا
كُفْرًا، (دھو-۱)

لَٰكِنْ شَكَرْتُمْ لَّا زَيْدٌ لَّكُمْ وَلَٰيَتْ
كُفْرٍ تَمْرًا عَدَّ ابْنُ لَسْدِيدٍ، (ابراہیم-۲)

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانوں اور نعمتوں کی ناقدری کر کے اس کی نافرمانی کا نام ہے، تو اس کے مقابل میں شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اسکے احکام کی اطاعت، اور دل سے فرمانبرداری کیجائے، حضرت ابراہیمؑ کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے،

إِنِّ اِبْرٰهٖمَ كَانَ اُمَّةً قَانًا لِلّٰهِ حَنِيفًا
وَلَكُرَيْكٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَاكِرًا لِّحَبْلِهِ
اجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
اور اہل ابراہیم دین کی راہ ڈالتے والا اور اللہ کا فرمانبردار
اسکو ایک ماننے والا تھا اور شرک کرنے والوں میں
سے نہ تھا، اللہ کے احسانوں اور نعمتوں کا شکر گزار
اللہ نے اسکو چن لیا، اور اس کو سیدھی راہ دکھائی
(نحل-۱۶)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کیجائے احکامِ الہی کی پیروی کیجائے، اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کو قبول فرمایگا اور ہر علم و عمل میں ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا،

اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جزو دین کی اصل اور اطاعتِ الہی کی بنیاد ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس کی

بنابر بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہونی چاہئے، اور اسی قدر و عظمت اور محبت کے قویٰ علیٰ اہلکار کا نام شکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدُوِّكُمْ إِذْ شَكَرْتُمْ
اگر تم شکر کرو، اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دیکر کیا
وَأَمْنَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، (نساء-۲۱)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرت و دو باتیں چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت تو معلوم ہے، اب رہا شکر تو شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ میں داخل ہے، ساری عبادتیں شکر ہیں، بندوں کی ساری حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دو نمند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیتا ہے، تو یہ دولت کا شکر ہی، صاحبِ علم اپنے علم سے بندگان الہی کو فائدہ پہنچاتا ہو تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقتور کمزوروں کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکر ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیل ہیں، اسی لئے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکون کے نافرمان ہونگے، تو یہ کہا،

وَلَا تَحْجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، (اعراف-۲۰) تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائیگا،

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا،

وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ، (ال عمران-۱۵) اور ہم شکر کرنے والے کو جزا دیں گے،

پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں دیتا ہے،

بَلِ اللَّهُ فَاخِعِدْ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (زمرہ-۶) بلکہ اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو،

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اُس کا بدلہ دیتے اس قرض کو اتارتے ہیں، زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح میں حمد ہے جس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور یہی سبب ہے کہ حمد الہی میں اللہ تعالیٰ کے اُن صفات کا ملکہ ذکر ہوتا ہے جو ان احسانوں اور نعمتوں کی پہلی اور اصلی محرک ہیں، اور اسی لئے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح سارے قرآن کا چمڑا سورۃ

ہے، سورہ فاتحہ کا پختہ خدائی حمد ہے، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہے،
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (فاتحہ-۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ رنگ کی مخلوقات اور عجائبات میں سب کی پرورش اور زندگی اور بقا، اسی ایک کا کام ہے، اسی کے سارے وہ جی رہے ہیں، اور نکھر رہے ہیں، اس لئے حمد اسی ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے نیز رنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنی تمام منازل حیات کو طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجود زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین اور نئے آسمان کی صورت میں ظاہر ہو چکیں گے پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دور سری دنیا میں اپنی زندگی باچکے، یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد اپنی بدی کی سزا پا چکیں گے اور اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جا چکیں گے، وہ وہ وقت ہوگا جب دنیا اپنے اس نظام یا دورہ کو پورا کر چکی ہوگی جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ سری آواز بلند ہوگی،

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، (زمرہ-۸) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

حمد کا ترانہ موجود دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہے،

لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (رومہ-۲) اُسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین میں بھی،

فرشتے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں،

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ جوعش کو اٹھائے ہیں، اور جو اس کے چاروں طرف

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، (مومن-۱) ہیں وہ اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں،

بلکہ عرصہ وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے،

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اس (خدا) کی حمد کی

(نفا اسرار شید - ۵) تسبیح نہ کرتی ہو،

یہی شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے، جس کا مطالبہ انسانوں سے ہے،

سَبِّحْ حَمْدَ رَبِّكَ، (ہجر، طہ، مومن، طور، فرقان) اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور شامل میں ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائیں ہیں، مثلاً کھانا کھانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سو کر جاگنے کی، نئے پھل کھانے کی، مسجد میں جانے کی، عمارت خانہ سے نکلنے کی وغیرہ وغیرہ ان سب کا منشاء اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی حمد اور زبان سے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن زبان کا یہ شکریہ دل کا ترجمان اور قلبی کیفیت کا بیان ہونا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اُن کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو خدا کے حکم کی تعمیل میں لگا رکھیں، اور اُن سے اُن کی خدمت کریں جو اس جہانی نعمت کے کسی جز سے محروم ہیں مثلاً جو اپنا بچ اور معذور ہوں، بیمار ہوں کسی جہانی قوت سے محروم ہوں، یا کسی عضو سے بیکار ہوں، مالی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں، اُن کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، تنگوں کو کپڑا پہنایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے،

قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر الہی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس لئے ہر بات میں اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہوگی، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے،

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ
جَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ ارَادَ اَنْ
يَذْكُرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا، (فرقان - ۶)

بڑی برکت اسی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے
اور اس میں ایک چرخ اور اجالا کرنے والا چاند رکھا
اور اسی نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد ایک
آتا ہے، اس کے واسطے جو دھیان رکھنا یا شکر کرنا چاہے

اس میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت والے کی قدرت تسلیم کریں، اور دن کی روشنی اور چاند کے اُجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فرض ادا کریں

جس کے لئے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی ہیں، دوسری آیتوں میں ہے،

..... الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ
مَّهِينٍ، ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ، (سجدہ-۱)

بڑے رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی، اور انسان
کی پیدائش ایک گارے سے شروع کی، پھر اس کی
اولاد کو بے قدرتے نچرے ہوئے پانی سے بنایا،
پھر اس کو درست کیا، اور اس میں اپنی روح سے کچھ
پھونکا، اور تمہارے کان، اور آنکھیں اور دل بنائے
تم کم شکر کرتے ہو،

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (غلہ)

اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر
نکالا، تم کچھ جانتے نہ تھے، اور تمہارے لئے کان اور
آنکھیں اور دل بنائے،

ان آیتوں میں خلقتِ جہانی کی نعمت کا بیان، اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے، یعنی دل سے خدا کے
ان احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت و کبریاہی اور کینائی کو تسلیم کریں، اور یہ سمجھیں کہ جسے یہ زندگی دی، اور اس
زندگی میں ہم کو یوں بنادیا، وہ ہمارے مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی ہم کو دے سکتا ہے، اور اس میں بھی ہم کو
یہ کچھ عنایت کر سکتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں سے اور آنکھ کان سے اس کے ان احسانات کا جمافی حق ادا کریں بعض
اور آیتوں میں ہے،

كُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمَعْتَرِ
كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمُ الْعِلْمَ تَشْكُرُونَ

تو ان جانوروں کے گوشت میں سے کچھ آپ کھاؤ
اور کچھ ان کو کھلاؤ جو مہر سے بیٹھا ہے یا عاتجی سے بتر

ہے اسی طرح ہم نے وہ جانور تمہارے قابو میں دیئے

ہیں، تاکہ تم شکر کرو،

(حج - ۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، (بقرہ-۲۱)
اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو روزی دی پاک چیزوں
میں سے کھاؤ اور خدا کا شکر کرو،
مَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ
اشْكُرُوا لِلنَّعْمَةِ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ، (غل-۱۵)
خودمانے تم کو جو حلال اور پاک چیزیں روزی کیں لگو
کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو
پرستے ہو،

یہ مالی نعمت کا بیان تھا اسکا شکر یہ بھی خدا کو مانکر مال کے ذریعہ ادا کریں،
دنیا میں شکر یہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی قسم کا احسان ہم
اس کے ساتھ کریں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم کو کوئی شکر یہ ادا نہیں کیا جاسکتا
اس تیسری قسم کے شکر یہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان
ہم اس کے بندوں کے ساتھ کریں، اسی نکتہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان نقطوں میں ادا فرمایا ہے،
وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، (قصص-۸) اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو بھی بھلائی
کری
اسی کا نام خدا کو قرض دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا نعوذ باللہ محتاج نہیں کہ اسکو کوئی قرضہ دے، خدا کو قرض
دنیا یہی ہے کہ اس کے ضرورت مند بندوں کو یا قابل ضرورت کاموں میں روپیہ دیا جائے، ارشاد ہوتا ہے،
مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا ہے،

(بقرہ-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶)

وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (حید-۲۳-۲۴-۲۵) اور خدا کو قرض حسنہ دو،
إِنْ تُقرضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، (تغابن-۲) اگر خدا کو قرض حسنہ دو گے۔
خدا کو قرض حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اسکی روشنی میں اس حدیث کو پڑھنا چاہئے،
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا فرمائیگا،

لے آدم کے بیٹے! بن بیار پڑا تو نے میری بیار پر سی نہ کی، بندہ کیگا، اسے میرے پروردگار، تو تو
 جان کا پروردگار ہے بن تیری بیار پر سی کیے کرتا، فرمایگا کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان
 بندہ بیار تھا، تو نے اس کی پریش نہ کی، اور اگر کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، پھر خدا فرمایگا
 اے آدم کے بیٹے! بن نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گیگا اے
 میرے پروردگار، تو تو سارے جان کا رب ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا، فرمایگا، تجھے معلوم نہ
 ہوا کہ میرے فلان بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو
 اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے! بن نے تجھے پانی مانگا تو تو نے مجھے
 پانی نہیں پلایا، بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے، میں
 کیسے پانی پلاتا، فرمایگا، میرے فلان بندہ نے تجھے پانی مانگا، تو نے اس کو نہیں پلایا،
 اگر تو اس کو پلاتا، تو آج تو اس کو میرے پاس پاتا۔“

اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا جانی اور مالی شکریہ ہم کو کس طرح ادا کرنا؟ اور
 اس کا قرض ہم کو کیونکر اتارنا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ
 خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتوں کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، حالانکہ ان کے لئے نہ کوئی ہمارا
 خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا عملی جو کچھ ملا سکے فضل و کرم سے ملا، اور جو کچھ ملیگا وہ اسی کی عطا اور
 بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششوں کو جو زمین سے آسمان تک پہنچا، دیکھ کر اور ان کے
 دیکھنے کا عادی ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش نہیں، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے، جس کے
 شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مگر غیب سمجھنا چاہئے کہ یہی وہ بیج ہے جس سے کفر اور کجی کی کوہلین نکلتی ہیں، اسی لئے

لے صحیح مسلم باب فضل عیادۃ المریض،

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ایک ایک عنایت و بخشش کو گنوا یا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ ربوبیت الہی کا یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے اور بار آور بنائے،

دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے کوئی بلند تر ہے اور جو اس کو ملا ہو وہ اس کا خاندانی حق تھا یا اس کے یہ ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، یہی غرور ہے جو ترقی کر کے بغل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، اور ارشاد ہوا،

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ أَشْكُوهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، الَّذِينَ يَخْلُقُونَ
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْجَمِيلُ،
(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا اس پر تراؤ نہیں اور
اللہ کسی اترانے والے بڑائی ارانے والے کو پیار نہیں
کرنا، جو خود کو بخوس ہیں، اور لوگوں کو بھی بخوس بننے
کو کہتے ہیں، اور جو (اللہ کی بات سے) منہ موڑے گا

(تو اللہ کو کیا پروا) وہ تو دولت سے بھرپور اور حمد لائق

(حدید - ۳) حسن و خوبی سے مالا مال ہے،

وہ اپنی ذات سے ذو انسانوں کی دولت کا بھوکا ہے، کہ وہ تو غنی ہے، اور نہ ان کے شکر ادا کی حد کا ترسا ہے کہ وہ تو عید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

خدا نے انسانوں پر جو تو برتو نعمتیں آماری ہیں اور اپنی لگاؤ بخششوں سے ان کو جو نوازا ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس عمن کی قدر پہچانے، اس کے مرتبہ کو جانے، اس کے حق کو مانے، اور اس کی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کرے،

وَرَرَقَكُمْ مِمَّنِ الطَّيِّبَاتِ تَكَلَّمُوا تَشْكُرُونَ
اور اس نے تم کو پاک چیزیں روزی دین تاکہ

تم شکر کرو، (انفال - ۳)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْيَمِّ لَكُمْ لِيَكُونُوا مِنْكُمْ
اور اسی نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اس

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تازہ گوشت (مچھلی) کھاؤ اور اس سے آرائش کی وہ
چیز نکالو جس کو تم پہنتے ہو (یعنی موتی)، اور تم جہازوں
کو دیکھتے ہو کہ وہ اس میں پانی کو چھاڑتے رہتے ہیں
اور تاکہ تم خدا کی مہربانی و مہود و اور تاکہ شکر کرو،

(غل - ۲)

وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَا هَآؤَ الْكَلَمِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
مِنْ كَرَمِ الْكَلَمِ شَكَرُكُمْ

اور اسی طرح ہم نے ان جافوزوں کو تمہارے بس
میں کر دیا کہ تم شکر کرو،
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (قصص - ۷)

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان ساری نعمتوں کا مشنا
یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو مانے لیکن گنہگار انسان کا کیا حال ہے،

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، (یونس - ۶)

اللہ نے انسانوں پر بڑے بڑے فضل کئے لیکن
ان میں سے بہت کم شکر کرتے ہیں،
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْأَنْبِيَآءِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
فِيهَا مَعَآيِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،

اور ہم نے تم کو زمین میں قوت بخشی، اور اس میں
تمہارے لئے بہت اوقات کے بہت سے ذریعے
بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو،

(اعراف - ۱)

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر بڑی غضب کا اظہار بھی فرمایا،
قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، (جیس - ۱)

مارے جانو، انسان کتنا بڑا ناشکر ہے،
شکر کے باب میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہ ہم نے زبان سے الحمد للہ پڑھ دیا،

تو مالک کا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، شکر دراصل دل کے اُس لطیف احساس کا نام ہے، جسکے سبب سے ہم اپنے عمن سے محبت رکھتے ہیں، ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہیں، اور اُس کے لئے سراپا پاس بنے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، کہ ہم اس کو خوش رکھ سکیں، اور اسکی فرمائشوں کو پورا کرتے رہیں، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کریں، لیکن دل میں احسانمدی اور منت پذیر ی کا کوئی اثر اور کیفیت نہ ہو، اور اس اثر اور کیفیت کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو، تو ہم اس عمن کی احسانمدی کے اظہار میں جھوٹے ہیں، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو اپنے پے درپے احسانات سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد اُن کو خطاب کر کے فرماتا ہے،

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، (سبا-۲) اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کیلئے نیک عمل کرو

اس آیت پائے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہئے، اسی لئے حضرت سلیمان خدا سے دعا کرتے ہیں،

رَبِّ اكْزِرْ عَنِّي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَاَنْ اَعْمَلَ

صَالِحًا تَرْضَاهُ، (ذلد-۲) پر کیا ہے، شکر کروں اور وہ نیک کام کروں جو تجھے پسند آئے

اس دعائیں بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر میں، شکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور مناسب نیک عمل بھی

دل میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گزار بندوں کے حق میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جیسے جیسے شکر

کرتے جائیگے میں اُن کے لئے اپنی نعمتوں کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جائیگا، اس کی تاویل یہ ہے کہ بندہ جیسے

جیسے مالک کے شکر کے لئے اپنے عمل میں سرگرم ہوتا جاتا ہے، اس کی طرف سے شکرانہ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب

میں اس کو نئی نئی نعمتیں اور عنایت ہوتی جاتی ہیں، اسی لئے فرمایا،

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ

اَلَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور بڑھاؤں گا،

إِنَّ عَذَابَ أَجْنَحِيٍّ شَدِيدٌ، (ابراہیم ۲۰) اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہو،

كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، (قمر ۲۰) ہم اسی طرح اس کو جزا دیتے ہیں جس نے شکر کیا،

وَسَجَّزِي الشَّاكِرِينَ، (ال عمران ۱۵) اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے،

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا میں بھلائی کے لئے اس کو کسی اور تنبیہ کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتوں کی قدر جانکر اس کو مانے گا، اور اُس کے حکموں پر چلے گا اور اس کے بندوں کے ساتھ شکرانہ میں بھلائی کریگا، اور خود بندوں کے احسانات کے جواب میں بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کریگا، بلکہ آنحضرت معلّم نے خود آپس میں ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گزاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گزاری کا معیار مقرر فرمایا ہے، ارشاد ہوا اَمِنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسُ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ (ترمذی کتاب البر والصلۃ) یعنی جو انسانوں کا شکر ادا نہ کریگا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کریگا، اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے احسانوں کا شکر یہ ادا نہ کریگا، تو خدا بھی اپنے احسانوں کا شکر یہ اس سے قبول نہ فرمائے گا،

خاتمہ

کتاب کی پانچویں جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہو گئی، ان صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب میں آپ نے فرمائی ہیں، ان تعلیمات کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے کہ انھوں نے دہم پرستیوں اور غلط فہمیوں کے کتنے توہر توہرے چاک کر دیئے اور عبادات جو ہر مذہب کا اہم جز ہے، اسکی حقیقت کتنی واضح کر دی، عبادات کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے، اور آپ نے وہ انسانوں کو بتائے، وہ کتنے مکمل اور ان میں کا ایک ایک آئین آپ کے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متعین اور دین و دنیا کی مصلحتوں اور فائدوں پر مشتمل ہے اور آپ نے ان کے ذریعہ انسانی دونوں کی کمزوریوں اور روح کی بیماریوں کا کس طرح علاج فرمایا ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہیں ہے، اور انھیں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی تعلیم جن عبادت بھی داخل ہے، علمائے صاف و واضح، اور متعین ہے، اور زمانہ مابعد میں انسانی تاویلات کی آمیزش اور قیاس آرائیوں سے بے راجع، اور اسکا اس طرح ہونا اسلئے ضروری تھا کہ ہر نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے، اسلئے اس کے ہر پہلو کو ایسا وضع ہونا چاہئے تھا کہ وہ کچھ کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج نہ رہے، نبوت و رسالت کے آخری معلم نے (خدا) انہیں اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارے، اس فرض کو اس خوبی سے انجام دیا، جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا،

صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْكَ وَبَرَکَاتُہٗ

منفرت کا طلبگار
سید سلیمان ندوی،
۱۲ جمادی الثانیہ ۱۳۵۴ھ

طابع و ناشر
محمد اویسی اردنی

